摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷四十

詳校官編修臣程嘉謨

周禮注疏卷四十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

輈人為輈注輈車轅也詩云五綮梁輈音義輈張留反方言云楚衛之間轅謂之輈　綮音木本又作鞪同疏釋曰按三十工無輈人之官但車事實難故車官別主此職也注釋曰云詩云五綮梁輈者秦詩引之者證輈是車轅之事彼注云綮歷録也梁輈上句衡也一輈五束束有歷録是也

輈有三度軸有三理注目下車度深淺之數疏釋注曰云度深淺之數者四尺七寸之等是也

國馬之輈深四尺有七寸注國馬

謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸為衡頸之間也鄭司農云深四尺七寸謂轅曲中音義種章勇反齊側皆反轐音卜舊方木反又音僕疏注釋曰知國馬謂種戎齊道者校人馬有六種下文有田馬駑馬明此四者當國馬也庾人云馬八尺以上為龍故鄭云高八尺云兵車乘車軹崇三尺有三寸者上文云兵車輪崇六尺有六寸軹崇三尺三寸加軫與轐四尺是也云餘七寸為衡頸之間也者按下文注衡圍一尺三寸五分寸之一頸圍九寸十五分寸之九并尺三寸與九寸為二尺二寸衡圍五分寸之一於十五分寸之九當得十五分寸之三并頸圍十五分寸之九為十五分寸之十

二圍三徑一二十一寸徑七寸餘有一寸十五分寸之十二一寸復分之為十五分通前十五分寸之十二為二十七徑得十五分寸之九此九分當為馬頸低消之先鄭云深四尺七寸謂輈曲中者此據輿以上而言故後鄭從之也

田馬之輈深四尺注田車軹崇三尺一寸半并此輈深為七尺一寸半令田馬七尺衡頸之間亦七寸則軫與轐五寸半則衡高七尺七寸疏注釋曰鄭以上文田車輪崇六尺有三寸軹崇三尺一寸半并此輈深四尺為七尺一寸半加軫與轐五寸半總七尺七寸駕馬高七尺則七寸亦衡頸之間消之也知加軫與轐五寸半不七寸若亦約軹崇與兵車軹崇校寸半明軫轐亦校寸半也云田馬七尺者亦約庾人馬七尺曰騋以其兵車乘車駕國馬明田車駕騋馬也以此約之明役車駕駑馬也

駑馬之輈深三尺有三寸注輪軹與軫轐大小之減率寸半也則駑馬之車軹崇三尺加軫與轐四寸又并此輈深則衡高六尺七寸也今駑馬六尺除馬之高則衡頸之間亦七寸音義減本又作減同洽斬反率音類又音律下同疏注釋曰鄭以田車之輪下於兵車乘車軹崇及軫轐皆校減一寸半則駑馬是六尺之馬所駕之車又宜下故知輪軹軫轐大小之減率例一寸半與田車減兵車乘車同也是以鄭解駑馬之車皆減田車一寸半也若然衡頸之間同七寸著車雖有高下至於衡頸不得不同故下云小於度謂之無任衡頸用力是同是以不得有麤細軸有三理一者以為媺也注無節目也疏釋曰上文雖輈與軸竝列輈有三度

已言軸有三理未説故於此重起端序耳云一者以為㵸也者無節目是軸之美狀也二者以為久也注堅刃也三者以為利也注滑密軓前十尺而策半之注謂輈軓以前之長也策御者之策也十或作七合七為弦四尺七寸為鉤以求其股股則短矣七非也鄭司農云軓謂式前也書或作軋玄謂軋是軓濾也謂輿下三面之材輢式之所尌持車正也音義軓劉音犯注同軋音犯尌音樹疏注釋曰云軓謂車式式前十尺謂轅曲中而策半之半之策則五尺矣言策者策以禦馬欲取策與輈長短相准合度之意也云十或作七七合七為弦四尺七寸為鉤以求其股股則短矣者七七四十九四

丈九尺四四十六丈六尺七七四十九又得四尺九寸幷之二丈九寸算法以鈎除弦以二丈九寸除四丈九尺仍有二丈八尺一寸在然後以求其股以二丈八尺一寸方之為五尺之方五五二十五用二丈五尺為方五尺也餘有三尺一寸皆以方一寸乘之得三百一十寸方之三百寸得廣六寸長五尺中分之裨前五尺之方一廂得三寸角頭方三寸三三而九又用一寸之方九餘有一寸之方一在總得方五尺三寸餘方一寸以此言之則軓前惟有五尺三寸不容馬故云股則短矣七非也云書或作軋玄謂軋是軓灋也謂輿下三面之材輢式之所封持車正也若若然經作軓字不為軋先鄭以軓為式前後鄭從古書軋不從軓者以軋為灋是定雖有少儀祭軓字為車旁凡與此古書車旁已字雖異同是式前若作軌則不可軌謂轍廣轂末亦為軌故少儀云祭左右軌軓即轂末考工經涂九軌軌即轍廣是軌不定故從軋也

凡任木注目車

持任之材疏釋曰此與下經為目任木即下云任正以下是也任正者十分其輈之長以其一為之圍衡任者五分其長以其一為之圍小於度謂之無任注任正者謂輿下三面材持車正者也輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軛之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任

音義隧雖遂反軛於革反勝音升

疏釋曰任正與衡任麤細不同者各有所宜故不同也是以云小於度謂之無任無任謂折壞不任用也注釋曰名任正者此木任力車輿所取正以其兩輢之所樹於此木較

式依於兩輢故曰任正也云三面材者此木下及兩旁見面其上面託著輿板其面不見故云三面材也云輈軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸者以其經云輈則軓前與下總是輈故鄭通計之一丈得一尺四尺得四寸四寸四寸者一寸為五分四寸為二十分得二分故云任正之圍尺四寸五分寸之二云衡任者謂兩軛之間也者服馬有二一馬有一軛軛者戹馬領不得出云兩戹之間則當輈頸之處費力之所者也云兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一者田車之衡更無別文亦應與兵車乘車同鄭特言此二者都無正文且據尊者而言其田車之衡任亦當同也衡長六尺六寸五尺得一尺又以尺五寸得三寸又以一寸者為五分得一分故云衡圍一尺三寸五分寸之一也五分其軫間以其一為之軸圍注軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應疏注釋曰上輿人云輪

崇車廣衡長參如一則軫間即車廣與衡長俱六尺六寸以六尺六寸五分取一與衡任同故軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應也

十分其輈之長以其一為之當兔之圍

注輈當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應

疏 注釋曰當兔謂與下當橫軸之處亦通計輈之軓前及隧總計一丈四尺四寸十分取一故輈之伏兔之處麤細之圍有一尺四寸五分寸之二與相應也

參分其兔圍去一以為頸圍

注頸前持衡者圍九寸十五分寸之九

疏 注釋曰衡在輈頸之下其頸於前向下持制衡鬲之輔故云頸前持衡轅者也云圍九寸十五分寸之九者以前當兔圍有一尺四寸五分寸之二令以一尺二寸三分之去四寸得八寸又以一寸者分為十五分二寸為三十分又以五

分寸二者為六分幷三十分為三十六分三十分去十分得二十分六分者去二分得四分總得二十四分以十五分為一寸仍有九分在添前八寸總九寸十五分寸之九也五分其頸圍去一以為踵圍注踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一

疏注釋曰輈後承軫之處似人之足跗在後名為踵故名承軫處為踵也還以上注九寸十五分寸之九計之取五寸去一寸得四寸仍有四寸九分在一寸為七十五分四寸為三百分又以十五分寸之九若轉為四十五分三百分五分去一去六十分得二百四十分四十五分者五九四十五為五分十五分寸之九去一九得三十六分幷前總二百七十六分還以七十五分約寸取二百二十五分為三寸添前四寸為七寸餘有五十一是以鄭云圍七寸七十五分寸之五十一也

凡揉輈欲其孫而無弧深

注孫順理也杜子春云弧讀為淨而不汙之汙玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力

音義 孫音遜注同弧音胡杜音烏汙李音烏一音紆

疏 釋曰言揉者以火揉使曲也欲其孫者欲使順理揉之云無弧深者無得如弓之深弓之深大曲也注釋曰玄謂弧木弓也者見於三倉六弓皆是角反張者也易云弦木為弓是木弓也云凡弓引之中參中參深之極也者弓之下制六尺引之三尺是中參深之極也云如二可也者六尺引二尺若然九尺得三尺則是弓一尺得三寸三分寸之一輈軏以前十尺國馬之輈深四尺七寸與二不相當者通計一丈四尺四寸并與下數之故得二也二者輈總長丈四尺四寸且取丈二尺得四尺餘二尺四寸復得八寸總為四尺八寸是國馬之

輈猶不滿二之數也言二摯大而言令夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故惟轅直且無橈也注大車牛車也摯輖也登上阪也克能也音義夫音符摯竹二反覆芳服反易以豉反下注之易喻易同輖音周一音弔或竹二反上時掌反下登上也疏釋曰攻木之工有七輪人輿人造四馬車自上以來所陳者是也車人造大車柏車羊車是駕牛車自在下車人令於此說大車者但輈人造輈主為四馬車轅因說駕牛者亦須曲橈之意是以下文云是故輈欲頎典已下還說四馬之轅也此一經說牛車轅不橈之意注釋曰知大車牛車也者車人大車柏車皆牛車又下文云縊其牛故知牛車也是故大車平地既節軒摯之任及其登阤不伏其轅必縊其牛

此無故唯轅直且無橈也注阤阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏音義縊一臂反劉一計反偪音逼故登阤者倍任者也猶能以登及其下阤也不援其邸必緧其牛後此無故唯轅直且無橈也注倍任用力倍也故書緧作鰌鄭司農云鰌讀為緧關東謂紂為緧鰌魚字音義援音袁邸丁禮反緧音秋鰌音秋與緧同疏注釋曰云故書緧作鰌先鄭云鰌讀為緧關東謂紂為緧者按方言本紂自關而東韓鄭汝潁而東謂之為緻或謂之為曲綸自關而西為紂云鰌魚字者破故書為鰌也字猶名也既鰌是魚名明不從故書也是故輈欲頎典注頎典堅刃貌鄭司農云頎

讀為懇典讀為殄駰馬之韇䡅尺所一縛懇典似謂此也音義腆苦很反典音殄又勑殄反注同　疏注釋曰此已下還說四馬車韇也先鄭云四馬之韇䡅一尺所一縛若此即詩五楘梁輈一也輈深則折淺則負注揉之大深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之音義倚於綺反疏注釋曰揉之太深則如上弧深深云馬倚之則折也者不倚深亦不折故以馬倚之乃折云揉之淺則馬善負之者輈直似在馬背負之相似故善負之本或作若負皆合義不須改也輈注則利準利準則久和則安注故書準作水鄭司農云注則利水謂韇脊上雨注令水去利也玄謂利水重讀似非也注則利

謂輈之揉者形如注星則利也凖則久謂輈之在輿下者平如凖則能久也和則安注與凖者和人乗之則安

音義 凖音水又如字下及注皆同重直用反又直龍反 疏注釋曰依後鄭讀當云輈注則利也凖則久也和則安也利凖不重讀先鄭依故書凖為水解之後鄭不從者輈轅之上縱不為雨注水無停處故不從也後鄭云輈之揉者形如注星則利也者此無正文亦是後鄭以意解之輈注謂形勢似天上注星車之利也云凖則久者凖平也亦水之類故以凖為平解之云輈之在輿下者平如凖者輈平輿亦平平則穩故得長久也云和則安注與凖者和人乗之則安者注謂轅曲中以前凖謂在輿下前後曲直調和則人乗之安穩安知據人者見下文云終日馳騁左不倦又云終歲御衣衽不敝是安據人可知也

輈欲弧而無折

經而無絕注揉輈大深則折也經亦謂順理也疏注釋曰云輈欲弧而無折者按上文云孫而無弧深此云欲弧而無折者此欲得如弧無使折無使折則不弧深亦一也此云經而無絕即上文欲其孫亦一也故鄭云經亦謂順理也進則與馬謀退則與人謀注言進退之易與人馬之意相應馬行主於進人則有當退時疏注釋曰車是無情之物人馬則有情有情乃有謀令言車與人馬謀者若下文猶能一取皆是喻其利也故鄭云言進退之易與人馬之意相應云馬行主於進人則有當退時若馬之進退由人縱止恐策及之惟知其進故云馬行主於進人則有當退時去住自由路遠則倦故當有退時終日馳騁左不楗注杜子春云楗讀為蹇左面不便馬苦蹇輈

調善則馬不蹇也書楗或作券玄謂券今倦字也輈和則久馳騁載在左者不罷倦尊者在左 音義 楗杜音蹇鄭音倦便婢面反罷音皮 疏 注釋曰子春意據軍將乘車之灋將在中故御者在左楗為蹇謚解之四馬六轡在御之手而不在中央在於左故云左面不便馬苦蹇輈調善則馬不蹇也云書楗或作券玄謂令倦字也者以為尋常在國乘車之灋尊在左御者中央故取上文和安解之言輈和而久馳騁載在左者不罷倦尊者在左者曲禮云乘君之乘車不敢曠左左必式注云君存惡空其位是尊者在左也

行數千里馬不契需注鄭司農云契讀為爰契我龜之契需讀為畏需之需謂不傷蹄不需道里 音義 契苦結反注同需音須又乃亂反注同 疏 注釋

曰云先鄭云契讀為爰契我龜之契者詩之文也需讀為畏需之需謂從易需卦之需終歲御衣

衽不敝注衽謂裳也音義衽而甚反又而鴆反疏注釋曰禮記深衣續衽鉤邊者據在旁屬帶處至於問喪云扱上衽及曲禮云苞屨扱衽不入公門此皆據深衣十二幅要間之裳皆是衽故此注云衽謂裳也

此唯輈之和也注和則安是以然也謂進則與馬謀而下疏注釋曰總結上進則與馬謀已下四經四者皆由輈和勸登馬力注登上也輈和勸馬用力馬力既竭輈猶能一取馬注馬止輈尚能一前取道喻易進良輈環濟自伏兔不至軓七寸軓中有濟謂之國輈注伏兔至軓蓋如式深兵

車乘車式深尺四寸三分寸之二瀠下至軓七寸則是

半有瀠也輈有筋膠之被用力均者則瀠遠鄭司農云

瀠讀為瀠酒之瀠環瀠謂漆沂鄂如環音義瀠子名反李音在學

反被皮寄反沂魚斤反鄂五各反疏注釋曰經云自伏兔不至軓七寸者是從內向外之言更云軓中有

瀠者瀠謂漆則七寸外軓內乃有瀠云伏兔至軓蓋如式深者伏兔銜車軸在輿下短不至軓軓即輿下三面

材是也無伏兔處去軓遠近無文以意斟酌經云自伏兔不至軓七寸明七寸之外更有寸數故鄭云伏兔至

軓蓋如式深也即引兵車乘車式深一尺四寸三分寸之二為證此數即上云隧四寸三分一在外以揉其式

是也若然自伏兔至軓亦一尺四寸三分寸之二如是

輈轅之深入式下半一尺四寸三分寸之二有七寸三

分寸之一直言半有濳者據七寸不言三分寸之一舉全數而言也言用力均者則濳遠者用力均謂軓前十尺幷入式下曲直皆用力則漆入式下七寸是濳遠也先鄭讀濳為濳酒之濳者讀從士冠禮若不醴濳用酒之濳也云環濳謂漆沂鄂如環者指謂漆之文理也軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也注輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿疏釋曰此言總結上車及蓋取象之意云軫之方也以象地也者據輿方而言不言輿言軫者軫是輿之本故舉以言之云蓋之圜也以象天也者即上輿人所造者也云以象星者星則二十八宿一面有七角亢之等是也若據日月合會於其處則名宿亦名辰亦名次亦名房也若不據會宿即指星體而言星也注釋曰

云輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿者輪乃運行之物至於日則一日行一度一年一周天月行十三度十九分度之七一月一周天又行一辰遂及日而合宿是日月亦是運行之物故以輪象之也

龍旂九斿以象大火也注交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星音義斿音留宿音秀下同疏釋曰自此以下為上造車車上皆建旌旂故因說斿旗之義也然此以下九斿七斿六斿四斿之旌旗皆謂天子自建非謂臣下知若以此九七六四不與臣下命相當故也若臣下則皆依命數然天子以十二為節而今建九斿七斿六斿四斿者蓋謂上得兼下也注釋曰云交龍為旂諸侯之所建也者皆司常文此旣非臣下所建而鄭引司常者蓋取彼交龍以釋此旂因言諸侯亦建旂非謂此經論諸侯事云大火蒼龍宿之心者書大傳云夏大

火中可種黍菽及春秋火出皆此大火一也東方木色蒼東方七宿畫為龍故曰蒼龍日月季秋會於此星則曰宿角亢氐房心尾箕次比言之則曰心故云大火蒼龍宿之心也云其屬有尾尾九星者是九斿所象也言九斿若此正謂天子龍旂其上公亦九斿若侯伯則七斿子男則五斿大行人所云者是也

鳥旟七斿以象鶉火也注鳥隼為旟州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星疏注釋曰云鳥隼為旟州里之所建司常職文州長中大夫四命里宰下士一命皆不得建此七斿之旟言州里建旟者亦取彼成文以釋旟非謂州里得建七斿也云鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星者南方七宿畫為鶉畫為鳥火色朱日月六月會於柳故云宿之柳也云其屬有星星七星若月令云旦七星中是也不指七星言柳乃云其屬有星者當鶉火三星柳為首故先舉其首

後言其屬也若然上心與尾别辰心非尾之首亦舉心後言其屬尾者心為大辰雖非本辰亦為其首也熊旗六斿以象伐也注熊虎為旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星音義伐如字劉扶廢反參色林反疏注釋曰云熊虎為旗師都之所建者亦司常職文云伐屬白虎宿與參連體而六星者西方七宿畫為虎金色白孟夏日月會則曰宿參伐六星為上下是連體也師都鄉遂大夫也鄉大夫雖是六命即得建六斿遂大夫是中大夫四命即不得建六斿此亦謂天子所建也龜蛇四斿以象營室也注龜蛇為旐縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星音義壁音壁疏注釋曰龜蛇為旐縣鄙之所建者亦司常職文縣正雖是下大夫四命鄙師上士三命即不得建四斿此

亦謂天子所建也云營室玄武宿者玄武龜也有甲能禦捍故曰武水色玄孟春日月會故曰宿云與東壁連體而四星者營室是北方七宿室在東壁在西西壁而言東壁者據十月在南方壁在東故云東壁也此星一名室壁一名營室一名水春秋傳云水昏正而栽是也一名定定之方中是也

弧旌枉矢以象弧也注覲禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又為設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之音義韣音獨縿所銜反本又作縿同為于僞反疏釋曰云弧旌者弧弓也旌旗有弓所以張縿幅故曰弧旌也云枉矢者就旌旗張縿弓上亦畫枉矢於上云以象弧也者象天上弧星弧星則矢星也注釋曰引覲禮侯氏載

弧韣而云旌旗之屬皆有弧者按司常云全羽為旞析羽為旌則無縿幅可張而云旌旗之屬皆弧者此二者無弧而云之屬者舉衆而言謂若司常注云九旗之帛皆用絳亦舉衆而言也云有衣謂之韣者韣韜也以衣韜其弓謂之弓韜月令帶以弓韜是也云又為設矢象弧星有矢也者天上弧星有枉矢即引孝經緯枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之知畫之者以其弓所以張幅幅非弦不可著矢故畫於縿上也按孝經援神契云枉矢所以射慝謀輕考異郵曰枉矢狀如流星蛇行有尾又天文志曰枉矢類大流星蛇行而蒼黑長數尺

攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏為聲㮚氏為量段氏為鎛器桃氏為刃注多錫為下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫為上齊鍾鼎斧斤戈戟也聲鍾錞于之屬

量豆區鬴也鎛器田器錢鎛之屬刃大刃刀劒之屬音義齊才細反下及注皆同段丁亂反削如字李音笑下同燧音遂錞音淳區烏侯反鬴音輔錢子淺反

疏釋曰此經與下為目云築氏執下齊冶氏執上齊者據下文六等言之四分已上為上齊三分以下為下齊築氏為削在二分中上仍有三分大刃之等亦是下齊若然築氏於下齊三等之內於此舉中言之鳧氏為聲按鳧氏為鍾此言聲者鍾類非一故言聲以包之故注云聲鍾錞于之屬桃氏為刃按下文桃氏為劒此言刃變言之者亦是劒類非一故注云刃大刃刀劒之屬也注釋曰云多錫為下齊者據下文叅分其金而錫居其一謂之大刃之齊云削殺矢者即下文云五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊是也云鑒燧也者即下文金錫半謂之鑒燧之齊是也云少錫為上齊鍾鼎斧斤戈戟也者即上文四分其金而錫居一謂之戈戟之齊已上

皆是上齊若然鳧氏入上齊桃氏入下齊其㮚氏為量段氏為鎛器亦當入上齊中云量豆區鬴也者左氏傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升為豆四豆為區各自其四以登於釜釜十則鍾云鎛器田器錢鎛之屬若詩云庤乃錢鎛注云錢銚錢鎛是也云刃大刃刀劒之屬若桃氏為劒及刀皆大刃也金有六齊注目和金之品數六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊注鑒燧取水火於日月之器也鑒亦鏡也凡金多

錫則忍白且明也音義忍音刃疏釋曰上文築氏執下齊治氏執上齊今於此文戈戟之齊在四分其金而錫居一之中則此已上六分其金與五分其金在上齊中參分其金以下為下齊中可知其斧斤在上齊上齊中惟有治氏造戈戟則斧斤亦當冶氏為之矣注釋曰云取水火於日月之器也者司烜氏職文云凡金多錫則刃白且明也者刃白據大刃以下削殺矢等鑒燧入且明之內

築氏為削長尺博寸合六而成規注今之書刀疏釋曰鄭云今之書刀者漢時蔡倫造紙蒙恬造筆古者未有紙筆則以削刻字至漢雖有紙筆仍有書刀是古之遺灋也若然則經削反張為之若弓之反張以合九合七合五成規也此書刀亦然馬氏諸家等亦為偃曲却刃也

欲新而無窮注謂其利也鄭司農云常如新無窮已敝

盡而無惡注鄭司農云謂鋒鍔俱盡不偏索也玄謂刃也脊也其金如一錐至微盡無瑕惡也音義鍔五各反

冶氏為殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸注殺矢與戈戟異齊而同其工似補脫誤在此也殺矢用諸田獵之矢也鋌讀如麥秀鋌之鋌鄭司農云鋌箭足入槀中者也垸量名讀為丸音義鋌徒頂反垸音丸齊才細反槀古老反疏注釋曰云殺矢與戈戟異齊而同其工者按上文戟在上齊內殺矢在下齊中是異齊令此同工不可也云似補脫誤在此也者按下矢人自造八矢殺矢彼已有此亦有是彼脫漏有人於彼補脫訖更有人補於此是誤在此也云殺矢

用諸田獵之矢也者司弓矢職文先鄭直云垸量名讀為丸若其垸是稱兩之名非斛量之號又讀為丸未知欲取何義後鄭引之在下者以其垸之度量其名未聞無以破之故引之在下也

戈廣二寸內倍之胡三之援四之注戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其孑音義句古侯反下句兵同柲音祕

疏釋曰戈廣二寸者據胡寬狹云內倍之者據胡下柄入處之長胡三之據胡之長援四之據最上刺刃之長也注釋曰據此上下文戈與戟別而鄭云戈今句孑戟戈戟共為一者據漢瀘而言漢特見橫胡之句孑戟云或謂之雞鳴若以其胡似雞鳴故也云或謂之擁頸者以其胡曲故謂之擁頸有此數名也云內謂胡以內接柲

者即柄也已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾注戈句兵也主於胡也已倨謂胡微直而邪多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則創不決胡之曲直鋒本必横而取圜於磬折前謂援也內長則援短援短則曲於磬折曲於磬折則引之與胡竝鉤內短則援長援長則倨於磬折倨於磬折則引之不疾音義邪似嗟反啄丁角反横劉華孟反又如字折之設反疏胡故此經言胡之四疾之事注釋曰此經論戈之所用主於注釋曰云戈句兵也者下文廬人云句兵欲無彈鄭注云句兵戈戟屬是戈為句兵以其有胡孑故為句兵也

云主於胡也者以胡為主言此者欲見此經戈不說援專言胡之意也此經已皆為大也已倨謂胡頭大舒故云胡微直而邪多也已句謂胡曲多者謂胡大橫也云以啄人則創不決者橫則擁不剸物故創不決也云胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折者胡孑橫捷微邪向上不倨不句似磬之折殺也云前謂援也者以其援在上故云前云內長則援短者按上文內倍之四寸援曲之八寸竝有定數若胡內長則胡向上侵援援無八寸故云內長則援短援短則曲於磬折曲於磬折若由胡向上近援胡頭低胡頭低則胡曲於磬折也胡既與援相近故援共胡竝鉤竝鉤則援折故云折前也云內短則援長若胡內本四寸令胡近下為之胡下無四寸故胡上援則長踰八寸矣故云內短則援長也云援長則倨於磬折若以其由胡近下安之則頭舒頭舒則倨於磬折也以頭舒故引之不疾

是故倨句外博注博廣也倨之外胡之

裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也俗謂之曼胡似此音義便婢面反曼莫干反疏釋曰此經為除上四疾而生此文故云是故謂起上義也注釋曰云倨之外胡之裏也句之外胡之表也者倨謂胡上句謂胡下倨與句皆有外廣故云倨之外胡之裏謂於胡下近本增之使廣句之外胡之表謂於胡上近本增之使廣若然則胡本上下俱寬自然合於磬折無上四疾而便用矣云俗謂之曼胡似此者由胡外廣而本寬曼胡然俗呼為曼胡似此經所云者也按莊公四年左氏傳楚武王荊尸授師孑焉以伐隨注云孑句孑凡戟而無刃秦晉之間謂之孑或謂之鏔吳揚之間謂之伐東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之句孑曼胡重三鋝注鄭司農云鋝量名也讀為刷玄謂許叔重說文解字云鋝鍰

也令東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝為一斤四兩音義鋝色劣反又音劣或音環鍰戶關反又于眷反稱尺證反疏注釋曰先鄭讀鋝為刷取音同後鄭引許叔重說文解字云鋝鍰也者尚書呂刑有墨罰疑赦其罰百鍰及大辟千鍰許氏以此鋝與尚書鍰為一云令東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩鍰鋝似同矣者鋝鍰輕重無文故王肅之徒皆以六兩為鍰是以鄭引許氏及東萊稱為證也云大半兩為鈞者凡數言大者皆三分之二為大三分之一為少以一兩二十四銖十六銖為大半兩也云十鈞為鍰者鍰則百六十銖二十四銖為兩用百四十四銖為六兩餘十六銖為大半兩是銖有六兩大半兩也云鍰鋝似同矣者此從許君之說

戟廣寸有半寸內三之胡四之

援五之倨句中矩與刺重三鋝注戟今三鋒戟也內長
四寸半胡長六寸援長七寸半三鋝者胡直中矩言正
方也鄭司農云刺謂援也玄謂刺者著柲直前如鐏者
也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與音義中丁仲反
注同刺七賜反注同著直畧反鐏祖悶反劉徂悶反折與音餘
疏注釋曰鄭知此戟三鋒者見此經言援言
胡又言刺又接上文戈廣二寸援及接柲長一尺二寸
胡長六寸重三鋝此戟廣寸半援及接柲亦長尺二寸
胡長六寸狹於戈半寸亦重三鋝明知刺與援別為三
鋒矣云三鋝者胡直中矩言正方也者經云倨句中矩
鄭云胡中矩則倨句不中矩謂援為磬折故為倨句也
先鄭云刺謂援也後鄭不從者經上言援及胡下別言

刺明刺與援別若不三鋒輕於戈不得同重三鋝也玄謂刺者著柲直前如鐏者也若謂於援胡之橫上中使出者也但長短無文蓋與胡同六寸乃可充三鋝之數也云戟胡橫貫之者胡六寸橫貫三寸直下三寸云胡中矩則援之外句磬折與者援七寸半亦以三寸為橫稍舉之使不中矩以四寸半者向上為磬折磬折向外故云外句言與者以經直言倨句中矩鄭以意分中矩於胡似倨句於援上為磬折故云與以疑之也若然讀經倨句上屬必知三鋒胡向下者三鋒皆向上者無用故盧人注句兵戈戟屬也

桃氏為劍臘廣二寸有半寸注臘謂兩刃音義臘力闔反音獵李曾頰反疏注釋曰此劍兩刃與今同短則與今異言兩刃者兩面各有刃也

兩從半之注鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鍔疏注釋曰謂劍脊兩面殺趨鍔鍔即鋒兩廂

俱然故云兩也以其臘廣為之莖圍長倍之注鄭司農云莖謂劒夾人所握鐔以上也玄謂莖在夾中者莖長五寸音義莖戶耕反夾古協反又古洽反下同鐔戚音淫徐劉音尋一音徒南反疏注釋曰二鄭意劒夾是柄莖又在夾中即劒鐔是也倍上臘二寸半故五寸也中其莖設其後注鄭司農云中謂穿之也玄謂從中以卻稍大之也後大則於把易制音義把劉音霸戚必雅反易以豉反疏注釋曰先鄭云穿之謂穿劒夾內莖於中故云中其莖後鄭意設訓為大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也周禮考工曰中其莖設其後故云從中以卻稍大之後大則於把易制也參分其臘廣去一以為首廣而圍之注首

圜其徑一寸三分寸之二疏注釋曰此首廣謂劒把接刃處之徑也臘廣二寸半寸為參分去一二寸以一寸為六分二寸為十二分半寸為三分添十二為十五分三分去一得十分取六分為一寸餘四分名為六分寸之四六分寸之四即三分寸之二故云一寸三分寸之二也而圜之者正謂圜之故廬人皆以圜為圜之也身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之注上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首

也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劒

音義 裨婢支反劉音卑笏音忽賁音奔說吐活反劉詩悅反

疏 注釋曰知上制長三尺者以其言五其莖長上文長倍之莖長五寸五其莖長二尺五寸幷莖五寸為三尺也以下皆如此計之可知重三斤十二兩者以其言九鋝鋝別六兩大半兩六九五十四為五十四兩九鋝皆有大半兩鋝別有十六銖為百四十四銖二十四銖為一兩總為六兩添前五十四為六十兩十六兩為一斤取四十八兩為三斤餘十二兩故云重三斤十二兩已外皆如此計之亦可知也云此今之匕首也若漢時名此小劒為匕首也云人各以形貌大小帶之解經上士中士下士非謂三命為上士之屬直以據形長者為上次者為中短者為下士云此士謂

國勇力之士能用五兵者也者此司右文彼不言勇力之士用劒而言勇力士者以樂記說劒之事知之故引之為證也武王克商在軍皆韋弁韋弁兵服克商還皆裨冕裨冕則五冕各以尊卑服之而助祭於明堂虎賁之士即勇力之士者也

鳧氏為鍾兩欒謂之銑注故書欒作樂杜子春云當為欒書亦或為欒銑鍾口兩角音義欒本又作鸞力端反銑先典反疏釋注曰欒銑一物俱謂鍾兩角古之樂器應律之鍾狀如今之鈴不圜故有兩角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處音義鉦音征祛立書

反徐丘庶反疏注釋曰云此四名為鍾體對下甬衡非鍾體也以于為祛者以鍾脣厚褰祛然故謂之祛也舞上謂之甬甬上謂之衡注此二名者鍾柄音義甬音勇鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪音義旋如字李信犬反蹲音存盤畔干反辟必亦反邪似嗟反疏注釋曰後鄭舉漢灋鍾旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪辟邪亦獸名古灋亦當然也鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景注帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂今時鍾乳俠

鼓與舞每處有九面三十六音義篆直轉反疏注釋曰云帶所以介其名也者介間也言四處則中二通上下畔為四處也舉漢瀴一帶有九古瀴亦當然鍾有兩面面皆三十六也于上之攡謂之隧注攡所擊之處攡弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧音義攡音靡劉亡奇反又莫賀反隧音遂窐劉烏車反徐於蛙反又於圭反疏注釋曰有二名若攡據所擊之處攡弊若禮夫音符疏記云國家靡弊是也隧若據生光而言故引司烜氏夫隧彼隧若鏡亦生光窐而生光者本造鍾之時即窐於後生光十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣注此言鉦之徑居銑徑之

八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鍾之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以介之鉦間亦當六今時鍾或無鉦間音義從子容反下同疏注釋曰此鍾從鼓鉦舞三處上下為十六口徑十而言故鄭云此鍾口十

者其長十六云鍾之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳者按周語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量量以制度度律均鍾韋昭云均平也度律呂之長短以平其鍾和其聲也據此義假令黃鍾之律長九寸以律計身倍半為鍾倍九寸為尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以為鍾餘律亦如是是以律為廣長與圜徑也此口徑十上下十六者假設之耳其鑄之形則各隨鍾之制為長短大小者此即度律均鍾也凡言間者亦為從篆以介之即所圖者是也云鉦間亦當六此經不言鉦間故鄭言之以其鼓間六舞間四鉦間方六可知經不言者可知故也今時或無鉦間者見此經無鉦間故也

以其鉦之長為之甬長注幷衡數也音義數色主反疏注釋曰知幷衡數以其衡不言其長又以鉦長六為甬長大長不類故幷衡數也

以其甬長為之圜參

分其圍去一以為衡圍注衡居甬上又小疏注釋曰以自兩欒已上至甬皆下寬上狹衡又在甬上故宜小於甬一分故三分去一為衡也參分其甬長二在上一在下以設其旋注令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正疏注釋曰上文惟以其鉦之長為甬長幷衡數則未知衡與甬長短之定故云令衡居一分假令三分甬居二衡居一一則於甬中央下有一分上通衡有二分故云令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正正謂上有二分下有一分也薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說注說猶意也故書侈作移鄭司農云當為侈音義說係

始銳反注同疏釋曰此鍾薄厚之所震動由鍾體薄厚出聲震動有石有播也云清濁之所由出者清濁據聲亦由鍾之厚薄云侈弇之所由興者由鍾口侈弇所興之聲亦有柞有鬱按典典同病鍾有十等此但言薄厚侈弇者典同具陳於此畧言其意言有意者即下文已厚已薄不得所之意是也鍾已厚則石注大厚則聲不發音義大音泰劉他賀反下同疏注釋曰典同亦云厚聲石已薄則播注大薄則聲散疏注釋曰典同云薄聲甄鄭云甄猶掉也與此聲播亦一也以聲散則掉也侈則柞注柞讀為咋咋然之咋聲大外也音義柞側百反注咋同疏注釋曰典同注云侈則聲迫筰出去疾此聲大外亦一也弇則鬱注聲不舒揚疏注釋曰典同注云聲鬱勃不出與此注不舒揚亦一也長甬則震注鍾

掉則聲不正音義掉徒弔反疏注釋曰典同云薄聲甄甄猶掉也謂聲掉者據鍾形薄則聲掉此不據鍾體據甬長縣之不得所則鍾掉故聲不正也是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚注言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一音義近附近之近疏注釋曰云鼓鉦之間同方六者據上圜可知言今宜異者此鍾有大小不同明厚薄宜異不得同取六也云又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之者鄭不敢正言是故云近之云鼓外二鉦外一者據上所圖鼓外有銑間乃銑外有二間鉦外唯一間就外中十分之一為

鍾厚可也鍾大而短則其聲疾而短聞注淺則躁躁易竭也音義聞音問下同易以鼓反鍾小而長則其聲舒而遠聞注深則安安難息疏釋曰此二者於樂器中所擊縱聲舒而遠聞亦不可是以樂記云止如槁木不欲遠聞之驗也故鄭云深則安安難息也為遂六分其厚以其一為之深而圜之注厚鍾厚深謂窐之也其窐圜故書圜或作圍杜子春云當為圜疏釋曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜以擬擊也

㮚氏為量改煎金錫則不耗注消湅之精不復減也㮚古文或作歷玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器音義

湅音練下同復扶又反咸洽斬反本亦作減齊才計反　疏注釋曰言改煎金錫若如重煎謂之改煎也不耗耗減也故鄭云消湅之精不復減也玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器者按上文云鳧氏為磬㮚氏為量六等之中云六分其金而錫居其一謂之鍾鼎之齊是上齊中不言㮚氏為量在上齊中鄭以鳧氏為鍾鍾鼎在上齊之中㮚氏為量量是鍾類故知亦在上齊之中矣故云量當與鍾鼎同齊也云工異者鳧氏為鍾不使鳧氏兼造量器大雖同齊使別工為之

不耗然後權之注權謂稱分之也雖異灋用金必齊音義稱尺證反　疏注釋曰云稱分之也者謂稱金多少分之以擬鑄器也云雖異法用金必齊者法謂模假令為兩箇鏞即為兩箇模是異法用金必齊者器之用金多少必須齊均也

權之然後準之注準故書或作水杜子春云當為

水金器有孔者水入孔中則當重也玄謂準擊平正之又當齊大小疏注釋曰子春從故書為水謂以水齊器後鄭不從者此金未鑄器何得已有器以盛水也後鄭以準為平前經已稱知輕重然後更擊鍛金令平正之齊其金之大小也準之然後量之注鑄之於法中也量讀如量人之量疏注釋曰此量謂既準訖量金汁以入模中鑄作之時也言量讀如量人之量者夏官量人直以量地遠近及物多少此量是量金少多之事故讀從之也量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴注以其容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米灋少

二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言內方耳

圜其外者謂之脣疏釋曰言量之以為鬴者謂量金汁入模以為六斗四升之鬴云深尺內方尺者此據模之形狀云圜其外者謂向下方尺者鬴之形向上謂之外遶口圜之又厚之以為脣云其實一鬴受六斗四升也注釋曰云以其容為之名也者此量器受六斗四升曰釜因名此器為鬴故云以其容為之名也云四升曰豆已下至則鍾左氏傳昭三年齊晏子辭連引豆區釜鍾者以其四者皆量器之名也云方尺積千寸者云方尺者上下及旁徑為方尺縱横皆十破一寸一寸一截一截得方寸之方百十截則得千寸也又云於今粟米法者算術有算粟為米之法故云粟米法也算法方一尺深尺六寸二分容一石如前以縱横十截破之一方有十六寸二分容一升百六十二寸容一斗千六百二十寸容一石今計六斗四升為釜以百六

十二寸受一斗六斗各百為六百六斗各六十六六三十六又用三百六十六斗又各二寸二六十二又用十二寸總用九百七十二寸為六斗於千寸之內仍有二十八寸在於六斗四升曰鬴又少四升未計入今二十八寸取十六寸二分為一升添前為六斗一升餘有十一寸八分又取一升分為八十一分以十六寸二分一寸當五分十寸當五十分又有六寸五六三十又當三十分添前為八十分是十六寸當八十也仍有十分寸之二當一分都幷十六寸二分當八十一分如是十一寸八分於八十一分當五十九更得八十一分升之二十二分始得一升添前為六斗二升復得二升乃滿六斗四升為鬴也　其鬴一寸其實一豆注故書鬴作脣杜子春云當為鬴謂覆之其底深一寸也音義鬴徒門反係劉徒恩反覆方服反　疏釋曰此謂鬴之底著地者故子春云覆之其底

深一寸也其耳三寸其實一升注耳在旁可舉也疏釋曰此鬴之耳在旁可舉謂人以手指舉之處云實一升亦謂覆之所受也重一鈞注重三十斤疏注釋曰此據律歷志三十斤曰鈞百二十斤曰石其聲中黃鍾之宮注應律之首音義中丁仲反應應對之應疏注釋曰十二辰各有律十二律以黃鍾為初九故擊鬴器之時其聲中黃鍾之宮也不直言中黃鍾之聲而云之宮若十二辰其變聲辰各有五聲則子上有宮商角徵羽五聲具今之所中若中其宮聲不中商角之等故以宮言之也槩而不稅注鄭司農云令百姓得以量而不租稅音義槩古愛反疏注釋曰按鄭志趙商問㮚氏為量槩而不稅廛人職有稅何答曰官量不稅若然此官量鎮在市司所以勘當諸廛之量器以取平非是尋常

所用故不稅彼廛人所稅在肆常用者也其銘曰時文思索允臻其極注銘刻之也時是也允信也臻至也極中也言是文德之君思求可以為民立法者而作此量信至於道之中音義索所白反求也臻側巾反為于偽反疏釋曰自此至維則是嗣器之上銘文注釋曰云刻之者正謂在模上刻之非謂在器上刻令之鍾鼎為文亦爾嘉量既成以觀四國注以觀示四方使放象之音義觀古亂反示也又如字注同放方往反永啓厥後兹器維則注永長也厥其也兹此也又長啓道其子孫使法則此器長用之音義道音導凡鑄金之狀注故書狀作壯

杜子春云當為狀謂鑄金之形狀疏釋曰此文與下為目自金與錫已下

㮚氏鑄治所候煙氣以知生熟之節金與錫黑濁之氣竭黄白次之黄白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也

注消湅金錫精麤之候

段氏闕

函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬注屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以為甲音義屬之樹反下及注同

合如字舊音閤注同疏注釋曰云屬讀如灌注之注若意取注著之意也云上旅下旅札續之數也者謂上旅之中及下旅之中皆有札續一葉為一札上旅之中續札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也云革堅者札長者則五屬者以其堅壽年多即下經三百年者也

犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年注革堅者又支久凡為甲必先為容注服者之形容也鄭司農云容謂象式疏注釋曰凡造衣甲須稱形大小長短而為之故為人之形容乃制革也

然後制革注裁制札之廣袤疏注釋曰上旅七節六節節數已定更觀人之形容長大則札長廣短小則札短狹故云裁制札之廣袤廣即據橫而言袤即據上下而說也

權其上旅與其下旅而重若一

注鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下音義要於遥反下同疏釋曰謂札葉為旅者以札衆多故言旅旅即衆也先鄭云上旅腰以上謂衣也下旅腰以下謂裳也故春秋傳曰棄其甲裳者也以其長為之圍注圍謂札要廣厚疏注釋曰此據一札之上先量上下之長乃以長中央圍之一帀如此則長短廣狹相稱也凡甲鍛不摯則不堅已敝則撓注鄭司農云鍛鍛革也摯謂質也鍛革大孰則革敝無強曲撓也玄謂摯之言致音義鍛丁亂反摯音至大音泰劉莬餓反致直置反下同疏注釋曰先鄭以摯為質後鄭不從者質即革之别名非生孰之稱故後鄭為致致謂孰之至極也凡察革之道眡其鑽空欲其窓也注

鄭司農云窓小孔貌窓讀為苑彼北林之苑音義鑽作官反空音孔又如字下同窓於阮反或云司農音鬱疏注釋曰先鄭云窓小孔貌者革惡則孔大革善則孔小驗今亦然讀如苑彼北林之苑者以音讀之眡其裏欲其易也注無敗蔵也音義易以豉反下同蔵音穢本或作穢眡其朕欲其直也注鄭司農云朕謂革制音義朕直忍反櫜之欲其約也注鄭司農云謂卷置櫜中也春秋傳曰櫜甲而見子南音義櫜音羔劉古道反卷眷勉反下文同疏注釋曰先鄭引春秋者按昭元年左氏傳鄭公孫黑與子南爭徐吾犯之妹適子南氏子晳怒既而櫜甲而見子南欲殺之彼以衣束著甲謂之櫜與此別引之者彼以衣藏甲為櫜此亦以甲衣藏甲為櫜藏甲

為櫜相似故引以為證也舉而眡之欲其豐也注豐大疏釋曰此文與上經相
對舉之正謂於櫜中取而舉之衣之欲其無齘也注鄭司農云齘謂如
齒齘音義衣於既反齘戶界反疏注釋曰人之齒齘前却不齊札葉參差與齒齘相似故以齘為
喻眡其鑽空而窓則革堅也眡其裏而易則材更也眡
其朕而直則制善也櫜之而約則周也舉之而豐則明
也衣之無齘則變也注周密致也明有光耀鄭司農云
更善也變隨人身便利音義更音庚便婢面反疏釋曰此文歷序上文於此
總結之也

鮑人之事注鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄䩕音義鞄匹學反劉音樸頡戶結反䩕人兗反疏釋曰此文與下經為總目注釋曰先鄭取蒼頡篇從故書為鞄字者鮑乃從魚此官治皮宜從革故玄引先鄭於此取從革旁之義望而眡之欲其荼白也注韋革遠視之當如茅秀之色音義荼音徒秀音酉又音秀疏釋曰此官主革不主韋韋自韋氏為之鄭云韋革者夾句而言耳荼即茅秀也進而握之欲其柔而滑也注謂親手煩撋之音義撋人專反劉而垂反或如詢反卷而摶之欲其無迆也注鄭司農云卷讀為可卷而懷之之卷摶讀為縳一如瑱之縳謂卷縳韋革也迆讀為

既建而弛之之弛無弛謂革不韗音義摶直轉反或除面反下同縛直轉反瑱他見反本或作顛音同韗音虧又許皮反疏注釋曰先鄭云可卷而懷之論語文云摶讀為縛一如瑱之縛者按昭二十六年左氏傳云以幣錦二兩縛一如瑱眡其著欲其淺也注鄭司農云謂郭韋革之札入韋革淺緣其邊也玄謂韋革調善者鋪著之雖厚如薄然音義著直畧反下眡其著同札側八反劉側列反鋪普吳反又音孚著之直畧反又丁畧反察其線欲其藏也注故書線或作綜杜子春云綜當為糸旁泉讀為綫謂縫革之縷音義線思賤反注綫同革欲其荼白而疾澣之則堅注鄭司農云

韋革不欲久居水中音義澼戶管反欲其柔滑而腥脂之則需注故書需作劚鄭司農云腥讀如沾渥之渥劚讀為柔需之需謂厚脂之韋革柔需音義腥於角反劉音屋需人兗反注同劚而髓反又人兗反渥於角反疏注釋曰先鄭據詩云既沾既渥生我百穀引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也注鄭司農云帴讀為翦翦謂以廣為狹也玄謂翦者如俴淺之淺或

者讀為羊豬戔之戔音義信音申劉音新下皆同帴音踐或山箭反俴音踐劉仕顯反戔劉音普見反依字才丹反字林昨善反沈云馬融音淺干寶為殘與周易戔戔之字同亦音素干反不知其義或云字則如沈釋而羊豬戔之語未見出處俗謂羊豬脂為脠音素干反豈取此乎按周禮注殘餘字本多作戔宜依殘音　疏注釋曰先鄭讀帴為翦者翦亦是狹少之意後鄭轉帴為俴者從小戎詩小戎俴收之俴讀為羊豬戔者義亦同按彼小戎詩俴者淺也謂車深四尺四寸其車廣六尺六寸是廣深不得是一方緩一方急以博為淺以廣為狹之喻卷而摶之而不迆則厚薄序也注序舒也謂其革均也眡其著而淺則革信也注信無縮緩察其線而藏則雖敝不甐注甐故書或作鄰鄭司農云

鄰讀為磨而不磷之磷謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也音義㲉音吝或作鄰音同注同疏注釋曰先鄭云鄰讀為磨而不磷之磷者論語孔子辭

韗人為皐陶注鄭司農云韗書或作鞠皐陶鼓木也玄謂鞠者以皐陶名官也鞠則陶字從革音義韗況刃反衆家竝音運鞠音陶徒刀反疏注釋曰先鄭知皐陶鼓木者以上言為皐陶下即云長六尺六寸鼓木之事明皐陶即是長六尺六寸者故知也玄謂鞠若以皐陶名官者依先鄭從鞠為鼓木還以鞠為鞠人之官是皐陶官名也鞠即陶字從革若然後鄭謂鞠人為皐陶不取韗字為官名

長六尺有六寸左右

端廣六寸中尺厚三寸注版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹音義穹起弓反下同疏注釋曰先鄭以經論鼓木一判更不言版數多少而知得有腹者以版兩端廣六寸中廣一尺自然有腹可知穹者三之一注鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三

分寸之二也此鼓合二十版音義邪似嗟反疏注釋曰先鄭云穹讀為志無空邪之空者無所指斥故後鄭讀從穹蒼之穹也先鄭云穹隆者居鼓三之一也者言猶未足故後鄭增成玄謂穹讀如穹蒼之穹者謂從詩云以念穹蒼若也云穹隆者下至合二十版此鄭所言皆從二十版計之乃得面四尺及穹之尺數經既不言版數知二十版者此以上下相約可知何者此鼓言版之寬狹不言面之尺數下經二鼓皆言鼓四尺不言版之寬狹明皆有鼓四尺乃鼓版之廣狹也若然下二鼓皆云鼓四尺明此鼓亦四尺據面而言若然鼓木兩頭廣六寸面有四尺二十版二六十二長丈二尺圍三徑一是一丈二尺得面徑四尺矣以此面四尺穹隆加三之一三尺加一尺其一尺者取九寸加三寸其一寸者為三分取一分幷之得一尺三寸三分寸之一也此據一廂而言倍之為二尺六寸三分寸之二乃知鼓面四尺總為六尺六寸三

分寸之二也 上三正注鄭司農云謂兩頭一平中央一平也

玄謂三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏音義三音參七南反近附近之近

疏注釋曰先鄭據經云三正解之亦得合義但不定尺寸之數雖言三平恐平中有長短故後鄭增成之云三當讀為參正直也參直若穹上一直兩端又直各居二尺二寸是三處尺數等是為參直也云不弧曲也者下皐鼓倨句磬折即弧曲不參直故引證此為與彼異也云此鼓兩面者下經二鼓言四尺之面此經不言四尺之面故言之對祭祀三鼓四面已下云以六鼓差之者鼓人雷鼓祀天靈鼓祭地路鼓

享鬼下二鼓據鼓人賁鼓鼓軍事臯鼓鼓役事惟此鼓經不言其名五鼓已配訖惟有晉鼓當此鼓可知故引賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也此後鄭所解也云晉鼓鼓金奏者鼓人文也**鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓**注中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也令亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺

音義賁扶云反本或作鼖又作鼖皆同

疏釋曰云鼓四尺者謂鼓面也云中圍加三之一者謂將中

夾圍加於面之圍三分之一也注釋曰云面四尺其圍十二尺加以三分一四尺若添四面圍丈二尺為十六尺然後徑之十五尺徑五尺餘一尺取九寸徑三寸取餘一寸者破為三分得一分總徑五尺三寸三分寸一此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一相之穹加面三之一故兩相加二尺六寸三分寸二此則於面四尺總加三分之一則總一尺三寸三分寸一若然此穹隆校少晉鼓一尺三寸三分寸之一也與彼穹隆異也云令亦合二十版者此經云鼓四尺若不二十版亦不合此數也云則版穹六寸三分寸二若此亦據一相而言云大鼓謂之鼖若鼖訓為大對晉鼓長六尺六寸而言若對下文皐鼓長丈二尺則彼又大矣云鼖鼓鼓軍事者鼓人文

為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折注以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以

磬折為異疏 注釋曰云以皐鼓鼓役事者鼓人文磬折中曲之不參正也若磬折若箎處近上故不得參正也 凡冒鼓必以啓蟄之日 注 啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革 注釋曰云啓蟄孟春之中也者正月立春節啓蟄中故云中也云蟄蟲始聞雷聲而動者蟄蟲啓户由聞雷聲是鼓所取象故以此時冒之按月令仲秋云雷乃始收注雷乃收聲在地中動内物則此云孟春始聞雷聲而動者亦謂未出地時故蟄蟲聞之而動至二月即雷乃發聲出地蟄蟲啓户而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啓户而出是也 良鼓瑕如積環 注 革調急也 疏 注釋曰瑕與環皆謂漆之文理謂革調急故然若急而不調則不得然也 鼓大而短則其聲疾而短聞音義 聞音

問下鼓小而長則其聲舒而遠聞疏釋曰此乃鼓之病同大小得所如上三者所為則無此病

韋氏闕

裘氏闕

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黄青與白相次也赤與黑相次也玄與黄相次也注此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣疏釋曰此一經言次次畫於衣之事畫繢竝言者言畫是總

語以其繢繡皆須畫之言繢則據對方而言自東方已下是也自言東方謂之青至謂之黃六者先舉六方有六色之事但天玄與北方黑二者大同小異何者玄黑雖是其一言天止得謂之玄天不得言黑天若據北方而言玄黑俱得稱之是以北方云玄武宿也青與白相次已下論繢於衣為對方之𤅢也注釋曰鄭云畫繢六色所象者解經地謂之黃已上文云及布采之第次者解經青與白已下文云繢以為衣者案虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢是據衣而言繢故鄭云繢以為衣也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡注此言刺繡采所用繡以為裳疏釋曰此一經皆比方為繡次凡繡亦須畫乃刺之故畫繡二工共其職也注釋曰云繡以為裳者案虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭云絺

紩也謂刺繡於裳故鄭云刺以為裳也衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下隂隂主沈重故刺之也土以黃其象方天時變注古人之象無天地也為此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色疏釋曰此乃六色之外別增此天地二物於衣故於下特言之也注釋曰鄭云古人之象無天地也者此據虞書日月已下不言天地云為此記者見時有之耳若古人旣無天地若記者不見時君畫於衣記人何因輙記之為經典也子家駒曰天子僭天意亦是也者按公羊傳云昭公謂子家駒云季氏僭於公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子彼云僭天若未知僭天何事要在古人衣服之外別如此天地之意亦是僭天故云意亦是也先鄭云天時變謂畫天隨四時色者

天逐四時而化育四時有四色今畫天之時天無形體當畫四時之色以象天地若然畫土當以象地色也

火以圜注鄭司農云為圜形似火也玄謂形如半環然在裳

音義　圜音環

疏　注釋曰先鄭云為圜形似火也後鄭云如半環然此亦與先鄭不別增減之耳孔安國以為火字也與此別也知在裳者虞書藻火已下皆在裳

山以章水以龍注章讀為獐獐山物也在衣齊人謂麇為獐龍水物在衣

音義　獐音章　麇俱倫反

疏　注釋曰馬氏以為獐山獸畫山者并畫獐龍水物畫水者并畫龍鄭即以獐表山以龍見水此二者皆有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言水今記人既有獐有水止可畫山兼畫獐畫龍兼畫水何有棄本而遵末也

鳥獸蛇注所謂華蟲也在衣蟲之

毛鱗有文采者疏注釋曰云所謂華蟲也者所謂虞書云山龍華蟲彼畫華蟲次在龍下此文亦次龍下故知當華蟲也言華者象章華言蟲者是有生之總號言鳥以其有翼言獸以其有毛言蛇以其有鱗以首似鷩亦謂之鷩冕也故云蟲之毛鱗有文采也虞書有十二章於此惟言四章又兼言天地而不云日月星藻與宗彝者記人之言畧說之耳雜四時五色之位以章之謂之巧注章明也繢繡皆用五采鮮明之是為巧疏注釋曰此經總結上文也上有六色此言五者下別言素功故言五或可玄黑共說也凡畫繢之事後素功注素白采也後布之為其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰繢事後素音義為于偽反易以豉反

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之注鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車音義湛子潛反或子鴆反又音鴆秫音述漸子潛反下漚漸同

疏釋曰染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然云以朱湛丹秫三月而熾之熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫當在春日豫湛至六月之時即染之矣注釋曰玄謂湛讀如漸車帷裳之漸者讀從衛詩也云羽所以飾旌旗及王后之車者司常云全羽為旞析羽為旌自餘旌旗竿首亦有羽旄巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏

以為綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

淳而漬之注淳沃也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也音義淳章均反熾注及下同疏注釋曰上熾之謂以朱湛丹秫三月末乃熾之即以炊下湯淋所炊丹秫取其汁以染鳥羽而又漸漬之也

三入為纁五入為緅七入為緇注染纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農云以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色

耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之間其六入者與音義纁許云反緅側留反劉祖侯反復扶又反紺古闇反縓倉絹反浥倉亂反竀勑貞反本又作䞓亦作赬與音餘

疏注釋曰凡染纁玄之瀍取爾雅及此相兼乃具按爾雅一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁三入謂之纁即與此同此三者皆以丹秫染之此經及爾雅不言四入及六入案士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則為朱以無正文約四入為朱故云與以疑之云論語曰君子不以紺緅飾者淮南子云以涅染紺則黑於涅涅即黑色也纁若入赤汁則為朱若不入赤而入黑汁則為紺矣若更以此紺入黑則為緅而此五入為緅是也紺緅相類之物故連文云君子不以紺緅飾也若更以此緅入黑汁即為玄則六入為玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與更以此玄入黑汁則名七入為緇矣但緇

與玄相類故禮家每以緇布衣爲玄端也云禮俗文作爵言如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

筐人闕

㡆氏湅絲以涚水漚其絲七日去地尺暴之注故書涚作湄鄭司農云湄水温水也玄謂涚水以灰所泲水也漚漸也楚人曰漚齊人曰涹音義㡆音荒湅音練下同涚書銳反漚烏豆反李又烏侯反暴步卜反劉步莫反下同湄劉音眉一音奴短反泲子禮反涹烏禾反又於偽反一音乃罪反

疏注釋曰諸家及先鄭皆以涚水爲温水後鄭獨不從者禮有涚齊謂泲酒爲涚則此涚亦當泲灰汁爲涚故不從温水也云齊人曰涹者亦是漚義晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是

謂水湅注宿諸井縣井中湅帛以欄為灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃注渥讀如鄭人渥菅之渥以欄木之灰漸釋其帛也杜子春云淫當為涅書亦或為湛鄭司農云澤器謂滑澤之器蜃謂灰也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤令海旁有焉音義欄音練李又來踐反或音蘭渥烏豆反與漚同注渥菅同蜃常軫反鄙似陵反菅古顏反湛子潛反冠古亂反屨九具反魁苦迴反又作魁柎方于反蛤古盍反粉如字劉方問反疏注釋曰鄭云渥讀如鄭人渥菅之渥者按哀八年吳伐魯云初

武城人或有因於吳竟田焉拘鄫人之漚菅者曰何故使吾水滋是其事引士冠禮曰素積白屨以魁柎之若謂皮弁服白布衣而素積以為裳屨裳同色故素積白屨白屨以蜃灰柎之也

清其灰而盝之而揮之注清澄也於灰澄而出盝晞之晞而揮去其蜃音義盝音鹿揮音輝去起呂反

而沃之而盝之而塗之而宿之注更渥淳之明日沃而盝之注朝更沃至夕盝之又更沃至旦盝之亦七日如漚絲也音義朝此一字張遥反餘皆朝廷之朝

晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅疏釋曰湅帛湅絲者有三灋上文為灰湅灋此文是水湅灋也

周禮注疏卷四十

周禮注疏卷四十考證

輈人田馬之輈疏駑馬高七尺○駑當作騋見夏官廋人職文

五分其頸圍去一以為踵圍注踵後承軫者也疏輈後承踵之處○輈監本訛作踵殆因注文而誤也今改正

良輈環濟疏即上云隧四寸三分一在外以揉其式○隧下脫四尺二字四尺四寸隧深之度也

治氏是故倨句外博疏或謂之鍦吳揚之閒謂之伐○揚雄方言鍦作鏔伐作戈

桃氏兩從半之疏謂劒脊兩面殺趨鍔○脊訛刃依注改正

鳧氏銑閒謂之于疏對下甬衡○甬監本訛作角今從下文舞上謂之甬甬上謂之衡改正

十分其銑疏古之神瞽考中聲而量量以制度度律均鍾○國語作考中聲而量之以制度律均鍾此引之

畧有異同

鮑人之事注蒼頡篇有鞄莞○莞當作𩊱從𡰥諸本皆訛說已見攻皮之工注

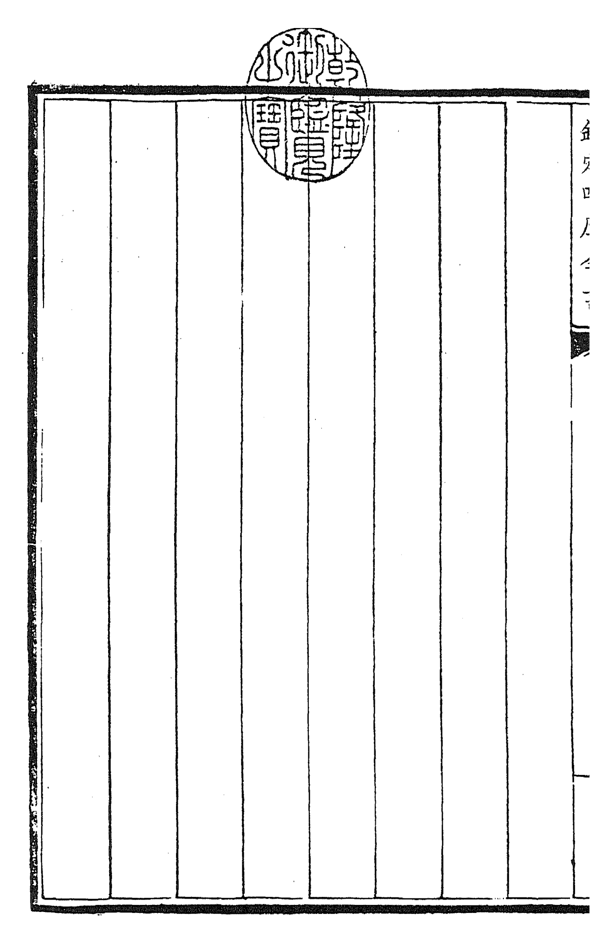
韗人凡冒鼓必以啓蟄之日注啓蟄孟春之中也○以啓蟄爲正月中與今法異

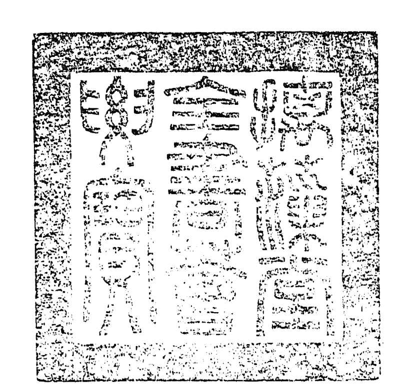
畫繢之事山以章水以龍○此二句舊分二節今從疏合解之故爲一節

周禮注疏卷四十考證

謹案第二十一頁前五行音義邪似嗟反刊本嗟訛差今改

考證第一頁後一行冶氏刊本氏訛民今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣許思光

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷四十一

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷一千八百九十四　經部

周禮注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

冬官考工記下

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命

圭五寸謂之躬圭杜子春云當為七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉音義信音身朝直遥反下皆同疏釋曰云玉人之事者謂人造玉瑞玉器之事此一句總與下諸文為目圭名鎮名信及躬偁於宗伯注釋曰云命圭者王所命之圭也者公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也於王以策命諸侯之時非直加之以車服時即以圭授之以為瑞信者也朝覲執馬者典瑞云公執桓圭以下朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之是也云居則守之者謂以為鎮守者也故云居則守之子守穀璧男守蒲璧典瑞宗伯大行人俱有其文於此不言之者闕也鄭云闕者若韋氏櫛氏之類亦闕也若然經有鎮圭披典瑞云王執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭不言者有典瑞可參故直舉諸侯可知也子春破故書五寸當從經七寸後鄭不從以從故書為五寸五寸是璧文之闕亂存者命圭是伯五寸

是子男故亂存也

天子執冒四寸以朝諸侯注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴疏注釋曰鄭知名玉曰冒言德能覆蓋天下者案書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恳覆之臣敢進是其冒覆之事案孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒以覆蓋天下者義得兩含故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒注云小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注鄭司農云全純色也龍當為尨尨謂襍色玄

謂全純玉也瓚讀為餍饜之饜龍瓚將皆雜名也甲者

下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石

伯子男三玉二石音義龍莫江反瓚才旱反下同司農音讃將如字劉音陽餍之然反

饜作旦反下遐嫁反疏釋曰此經因天子以下執玉遂說尊卑之玉善惡不同注釋曰先鄭云全純色也

龍當為尨尨謂雜色後鄭以為全純玉也純玉即純色義無殊瓚讀餍饜之饜者鹽人職有餍食漢時有膏饜

今連言餍饜者取雜意云龍瓚將皆雜名者謂玉之雜名此亦含雜色必知後鄭玉雜中含色者見鄭異義駁

云玉雜則色雜則知玉全色亦全也云甲者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕知者見盈不足術曰玉方

寸重七兩石方寸重六兩云公侯四玉一石伯子男三玉二石者按禮緯云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉

一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異注及彼文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同者彼據殷法但玉石多少與周同故引之也若然公侯同四玉一石而龍瓚異者蓋玉色有别也繼子男執皮帛注謂公之孤也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄音義見禮賢遍反下同疏釋曰此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文不見子男也不見者以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以其贄見也注釋曰知諸侯孤飾贄以豹皮天子之孤飾以虎皮者郊特牲云虎豹之皮示服猛也二者皮中為美虎皮又貴天子孤尊故知義然也天子

圭中必注必讀如鹿車繹之繹謂以組約其中央為執之以備失隊音義必府結反戚如字繹劉府結反沈音畢云劉音非也按北俗今猶有此語音如劉音益古語予劉音未失組約如字劉阿駮反為于偽反隊直類反疏釋曰上列天子及公侯伯之圭於此獨言天子圭中必者按聘禮記五等諸侯及聘使所執圭璋皆有繅藉及絇組絇組所以約圭中央恐失墜即此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知注釋曰云讀如鹿車繹之繹者俗讀之也此繹絇組一也

四圭尺有二寸以祀天注郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝音義邸丁禮反又音帝下文同疏釋曰此圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之此直言尺二寸按典瑞注先鄭云中央為

璧圭著其四面一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計為尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下裸圭尺有二寸而言則此四圭圭别尺有二寸仍未審以璧為邸邸徑幾許禮既無文不可強記也注釋曰引典瑞者證祀天為夏正郊所感帝兼國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也

大圭長三尺杼上終葵首天子服之注王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼閷也相玉書曰珽玉六寸明自炤音義杼直呂反珽他頂反椎直追反下同閷色界反劉色例反殺字之異者本或作殺下取殺殺文同相息亮反炤音照疏釋曰言大圭者以其長故得大圭之稱言服之者以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之注釋曰云王所搢大圭也者典瑞云

王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日是也云或謂之珽者玉藻云天子搢珽方正於天下也鄭云言珽然無所屈此注亦云明無所屈皆對諸侯為荼大夫前屈後屈故云無所屈也云終葵椎也者齊人謂椎為終葵故云終葵椎也云相玉書曰珽玉六寸明自炤者謂於三尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使已上為椎頭言六寸據上不殺者而言云明自炤者玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實君子於玉比德焉言忠實故云明自炤也引之者證大圭者為終葵六寸已下杼之也

土圭尺有五寸以致日以土地注致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其域

音義景度待洛反此下注同

疏釋曰言土圭謂度土地遠近之圭故云土圭注釋曰云致日度

景至不者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺爲景至若不依此皆爲不至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而來度之者若不至使君改德教也云夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之景尺有五寸謂之地中云土猶度也建邦國以度其地而制其域者此度地封諸侯日景一分地差百里五等諸侯直取五分景已下無取尺寸之義也

祼圭尺有二寸有瓚以祀廟注祼之言灌也或作淉或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注

音義 祼古亂反注淉果皆同

疏 釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有祼天地大神至尊不祼故此惟云以祀廟典瑞兼云以祼賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰讀祼爲灌者取水灌之義云祼謂始獻酌

奠也者小宰注云祼亦謂祭之啐之奠之以其尸不飲故云奠之按司尊彞注祼謂始獻尸郊特牲注云始獻神也盖以其祼入獻于尸故云獻尸以灌圭為降神故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤其柄用圭有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺鼻寸是也言前注者以尸執之向外祭乃注之故云有流前注也

琬圭九寸而繅以象德

注琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命馬繅藉也音義琬於阮反繅音早使所吏反下同藉慈夜反

疏釋曰典瑞云琬圭以治德以結好此不言結好此文略彼云治德據使者而言此言象德據圭體而說彼不言有繅此言有繅亦是互見為義注釋曰云諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命馬者若天王使毛伯

来錫公命公羊云錫者何賜也命者何加我服也是諸侯有德王使人賜命之事也琰圭九寸判規以除慝以易行注凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為瑑飾諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也除慝誅惡逆也易行去煩苛音義琰餘冉反慝吐得反易以豉反又音亦改也行下孟反注同以上時掌反瑑直轉反去起呂反苛音何疏注釋曰知凡圭琰上寸半者禮記襍記文知此琰圭琰半以上又半為瑑飾者以其言判判半也又云規明半以上琰至首規判以下為瑑瑑飾可知云諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也者此釋除慝故引経文除慝誅惡逆也云易行去煩苛者此非惡逆之事直政教煩多而苛虐是諸侯行惡故王使人執之以為瑞節易去惡行璧羡度尺好三寸以

為度注鄭司農云羡徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羡猶延其袤一尺而廣狹馬音義羡以善反延也又音賤徑也好呼報呼老二反注同肉柔又柔育二反下同瑗于眷反劉于願反袤音茂疏注釋曰引爾雅欲見此璧好三寸好即孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也後鄭云羡猶延其袤一尺而廣狹馬者是羡為不圜之貌造此璧之時應圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹馬狹馬謂八寸也以為度者天子以為量物之度也

圭璧五寸以祀日月星辰注禮其神也圭其邸為璧取殺於上帝疏注釋曰此圭璧謂以璧為邸旁有一圭故云圭其邸為璧也云

取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐故一圭是取殺於上帝也按典瑞云兩圭有邸以祀地璋邸射以祀山川彼山川亦取殺於地此不言者文略彼又有珍圭牙璋此不言者亦是文略並玉人造之可知

璧琮九寸諸侯以享天子注享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮音義琮才宗反疏注釋曰按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公引聘禮者欲見經云享天子用璧享后用琮此據上公九命若侯伯當七寸子男當五寸

穀圭七寸天子以聘女注納徵加於束帛疏注釋曰自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子

以巡守宗祝以前馬注射琰出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也衡古文横假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌馬於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事馬將有事於四海山川則校人飾

黄駒**音義** 射食亦反注及下注同勺上灼反注同衡音横注衡謂並同祈沈如字劉居綺反小爾雅曰祭山川曰祈沈按爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈祈音九委反今讀宜依爾雅音大祝音泰校户教反

疏 釋曰此經説王巡守出行過山川禮敬之事三璋為勺柄黄金勺以下據為勺頭注釋曰射琰出者也者向上謂之出謂琰半已上其半已下為文飾也先鄭云鼻謂勺龍頭鼻後鄭増成其義衡謂勺柄龍頭後鄭不從玄謂衡古文為横謂勺徑破先鄭為勺柄云三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前注已引漢禮但彼口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狭明所容亦小但形狀相似耳故云形如圭瓚也知用灌者以其圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川已下至半文飾皆無正文鄭君以意解之云祈沈以馬者取校人飾黄駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者即引大祝職云王過大山川則大祝用事馬是大祝用此經黄金勺

之事也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人職文引之者見禮山川非直灌亦有牲牢以山川地神故用黃駒也大祝職云王過大山川大祝用事不言中山川小山川者舉大者而言或使小祝為之也

大璋亦如之諸侯以聘女注亦納徵加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸疏注釋曰鄭知以大璋之文飾之者以其與上大璋同名明以大璋之文飾之也又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子為九寸既文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也

瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘注瑑文飾也覜視也聘問也衆来曰覜特来曰聘聘禮曰凡四器者惟其所

賓以聘可也音義頫吐弔反疏釋曰此謂上公之臣執以覜聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸注釋曰云瑑文飾也者凡諸侯之臣覜聘並不得執君之桓圭信圭之等直瑑瑑為文飾耳云覜視也聘問也者按大宗伯云時聘曰問殷覜曰視故據彼而言也云衆來曰覜特來曰聘者衆來則元年七年十一年一服朝之歲來者衆也特來則天子有事乃來無常期者是也引聘禮者彼亦云圭璋璧琮四器故引以為證云所賓謂不聘時賓之

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守注二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也音義鉏劉李側魚反沈徐加反疏注釋曰牙璋起軍旅治兵守正與典瑞文同彼無中璋者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦

起軍旅二璋葢軍多用牙璋軍少用中璋鄭知二璋皆為鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋為首故知中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故得牙名而先言也

駔琮五寸宗后以為權注駔讀為組以組繫之因名馬鄭司農云以為稱錘以起量

音義駔音祖稱尺證反錘直偽反劉直危反

疏釋曰此后所用故五寸降於下文天子所用七寸者也注釋曰駔讀為組者於義無取於駔故從組以其用組為繫言因名馬者以組為繫名組琮似以玉飾豆即名玉豆其類也先鄭云以為稱錘以起量者量自是斗斛之名而云為量者對文量衡異散文衡亦得為量以其量輕重故也

大琮十有二寸射四寸厚寸是謂内鎮宗后守之注如王之鎮圭也射其外鉏牙

疏釋曰言大琮者對上駔琮五寸為大

也言十有二寸者并角徑之為尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言是謂內鎮者對天子執鎮圭為內謂若內宰對大宰為內內司服對司服為內王不言外者男子居外是其常但婦人陰則得內稱也注釋曰云射其外鉏牙者據八角鋒故云鉏牙也駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權注鄭司農云以為權故有鼻也疏釋曰此天子以為權故有鼻上后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知兩圭五寸有邸以祀地以旅四望注邸謂之柢有邸僢共本也音義柢音帝劉作枑戶古反僢昌絹反疏釋曰此亦依典瑞所解謂祀神州之神於北郊及國有故旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黃琮云僢共本也者亦一玉俱成兩圭尺相對為僢也瑑琮八寸諸侯以享夫

人注獻於所朝聘君之夫人也疏釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退用琥璜降用四寸此經直言瑑琮不言瑑璧以享君文略可知也注釋曰經言諸侯止是朝注兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君寸數同故兼言聘也案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯注純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人玄謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也玉案十二以為列王后

勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也棗㮚實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗蒸㮚擇兼執之以進音義勞力報反注同被皮寄反疏釋曰案十有二寸者謂玉案十有二枚云棗㮚十有二列案案皆有棗㮚為列十有二者還據案十二為數不謂一案之上十有二也注釋曰先鄭云夫人天子夫人後鄭不從者勞諸侯以王后為主豈不見后先見三夫人乎故不從也玄謂案玉飾案也者以其在玉人故知以玉飾案也云記時諸侯僭稱王者春秋之世吳楚及越僭號稱王而吳楚夫人不稱后是夫人之號不別也云是以同王后于夫人也者周王與吳楚同號王故周王后號亦下同吳楚之夫人也云案十有二以為列

者微破賈馬以此十二列比聘禮醯醢夾碑百罋十以為列云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之後也者以其經夫人以勞諸侯文在下總結上文三者故以此義推量之也云棗㮚實于器乃加於案者此約聘禮故即引聘禮為證也聘禮五介入境張旃是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞賓以二竹簋方者簋法圓今此竹簋方為之者此或棗㮚與黍稷簋異也玄被者以玄繒為表被聘禮諸侯夫人使下大夫勞無案直有棗㮚此后勞有棗㮚又亦有案引之者證此棗㮚亦盛於竹簋者也

璋邸射素功以祀山川以致稍餼注邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣杜子春云當為餼音義造七報反疏注釋曰云以祀山川者謂四望之外所有山川

皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭曰瑋瑋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名為剡而出云致稍餼造賓客納稟食也者謂賓客在館主君使人造賓客納稟食稟食則米者也以其經云稍餼稍稍致之是食米曰稟者也

梛人闕音義梛莊客反本或作擳

雕人闕音義雕音彫本亦作彫

磬氏為磬倨句一矩有半注必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也

磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳音義倨音

據句沈音鉤注同劉如字先度待洛反疏注釋曰鄭云必先度一矩為句者據上曲者一矩為股據下直者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短為之也其博為一注博謂股博也博廣也疏注釋曰鄭知此博是股廣在上者以其下又因此博而云股為二明此博即股廣也此上下云一二三者此亦假一二三而為長短廣狹故不言尺寸也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚注鄭司農云

股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也𤣥謂股外面鼓内面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸音義去起呂反令力呈反後皆同疏注釋曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面廣鼓面狹故以大小而言也𤣥謂股外面也者以其在上故以為外鼓内面也者以其在下故以為内言假令者經直言一二三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律為短長也以四寸半為瀘者直取從此以下為易計非實瀘也已上則摩其旁注鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁𤣥謂大上聲清也薄而廣則濁音義上時掌反注同大音泰疏注釋曰先鄭直云摩劉他賀反下同鑢音慮鑢其旁不言處所故

後鄭增成之凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故厚使薄薄而廣則濁也已下則厚其耑注大下聲濁也短而厚則清音義耑音端劉又音穿本或作端疏注釋曰此聲濁由薄薄不可使厚故厚使短短則形小形小則厚厚則聲清也

矢人為矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後注參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當為殺鄭司農云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前音義鍭矢音侯劉音侯茀依注音殺色黠反劉色例反李音拂訂音亭劉當定反稾古老反下同疏注釋曰云參訂之而平者以其言參分一在前二在後明據稱量得訂而言之云前有鐵重也者若不前鐵重何以參分得訂也引司弓

矢職者彼鏃矢與殺矢相對弟矢自與矰矢相對此上既言鍭矢明下宜有殺矢對之故破此茀爲殺矢也鄭云一在前謂箭槀中鐵莖居參分殺一以前者後鄭意直據近鍭鐵多先鄭據長短又以參分殺之近鏃宜細以其鍭長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三在後注鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢音義絜苦結反又音結矰音增疏注釋曰云鐵差短小也者前參分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短小也云兵矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分當茀矢矰矢此五分當枉矢絜矢也云田矢謂矰矢者依鄭志此云田矢謂矰矢非謂經中田矢正是下文七分者若然既非經之田矢鄭言之者欲見矰矢正田矢此經二矢亦可以田若然經枉矢絜矢非直爲兵矢亦

將田獵故云此二矢亦可以田也按鄭志趙商問司弓矢注云凡矢之制鏃矢之屬七分三在前四在後按矢人職曰田矢五分二在前三在後注云田矢謂鏃矢數不相應不知所裁答曰田矢謂鏃矢此先定後云此二矢亦可以田頃若少疾此疏初在蓬筍之間屬錄事得之謹答若然鄭君本意以鏃矢為田矢非經田矢自是尋常田矢此二矢亦可以田解經田矢是枉矢絜矢非直為兵矢此二者亦可以田也此鄭云田矢謂鏃矢按司弓矢職枉矢絜矢言利諸田獵茀矢鏃矢直言弋射不言田獵而云田矢者弋射即是田獵也按司弓矢職枉矢絜矢在前後乃云鍭矢殺矢此矢人先言鍭矢殺矢者彼據事之重者為先以其枉矢絜矢用諸戰伐是重故在前此據鐵輕重重者在前故不同也

茀矢七分三在前四在後注鐵又差短小也司弓矢職茀當為茀音義茀依注為茀劉符弗反李音拂

疏注釋曰上經已破茀當為殺此綱固宜為茀與增矢同七分故亦引司弓矢證之也此經直言茀矢不言增矢者以其與茀矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其前五分三在前此七分三在前是差短小也

參分其長而綱其一注矢稾長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義綱本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反疏注釋曰按稾人注矢服長短之制未聞今此注云矢稾長二尺彼以無正矢故云未聞此云三尺者約羽六寸逆差之故知三尺也

五分其長而羽其一注羽者六寸音義羽于付反注及下同

以其笴厚為之羽深注笴讀為稾謂矢幹古文假借字厚之數未聞音義笴古老反下相笴同

水之以辨其陰陽注辨

猶正也陰沈而陽浮音義辨皮勉反劉方勉反疏注釋曰就其浮沈刻記之夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽注夾其陰陽者弓矢比在槀兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也音義夾古洽反劉古協反比毗志反下及注同疏注釋曰云弓矢比在槀兩旁者以其弓豎用之故比在槀之兩旁云弩矢比在上下者以其弩弓橫用之故比在槀上下云設羽於四角者無問弓之矢弩之矢比在兩旁上下皆設羽於四角同也參分其羽以設其刃注刃二寸疏注釋曰知刃二寸者以其言參分其羽以設其刃不可參分取二分作四寸刃明知參分取一得二寸為刃故知刃二寸則雖有疾風亦弗之能憚矣注故書憚或

作但鄭司農云讀當為憚之以威之憚謂風不能驚憚

箭也音義憚音怛都達反李直旦反注同李又直丹反　刃長寸圍寸鋌十之

重三垸注刃長寸脫二字鋌一尺音義鋌徒頂反垸音丸　疏注釋

曰知脫二字者據上參分其羽以設其刃若刃一寸則羽三寸矢一尺五寸便大短明知脫二字也　前弱

則俛後弱則翔中弱則紆中强則揚羽豐則遲羽殺則

趮注言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲

也揚飛也豐大也趮旁掉也音義趮音躁子到反沈又色到反掉徒弔反

是故夾而搖之以眡其豐殺之節也注今人以指夾矢

僻衛是也音義搖本又作搖羊招反疏釋曰上經陳幹羽失所今此經說知矢之羽病狀故云夾而搖之以眂其豐殺之節也橈之以眂其鴻殺之稱也注橈搦其幹音義橈乃孝反稱尺證反搦女角反疏釋曰此經說知矢幹之病狀此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲㮚注相猶擇也生謂無瑕蠹也摶讀如摶黍之摶謂圜也鄭司農云欲㮚欲其色如㮚也音義相息亮反注同摶徒丸反蠹丁故反疏注釋曰云生謂無瑕蠹也者直言欲生於義無所取故以無瑕蠹解之無瑕謂無異色無蠹謂無蠹孔也云摶讀如摶黍之摶者讀如爾雅釋鳥黄鳥摶黍也此取其摶圜之義先鄭云欲㮚欲其色如

臬也者觀經臬義取堅實先鄭云色如臬即是堅實者

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿注量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甑音義甗魚輦反又音言劉魚建反沈魚偃反一音彥甑也鬴音輔疏注釋曰六斗四升曰鬴昭三年左氏傳齊晏子辭云甗無底甑者對甑七穿是有底甑

鬲實五觳厚半寸脣寸庾實二觳厚半寸脣寸注鄭司農云觳讀為斛觳受三斗聘禮記有斛玄謂豆實三而成觳則觳受斗二升庾讀如請益與之庾之庾音義鬲實音歷觳音斛疏

注釋曰先鄭云瞉讀為斛瞉受三斗又引聘禮記有斛者按下旊人豆實三而成瞉瞉受斗二升有成文而先鄭讀瞉為斛斛受十斗又云瞉受三斗復引聘禮記有斛其言自相亂後鄭皆不從之也玄謂豆實三而成瞉出於下文引之破先鄭瞉受三斗或十斗也讀庾為請益與之庾之庾者讀從論語孔子答冉有辭小爾雅匊二升二匊為豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾庾者庾本有二法故聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔為逾逾即庾也按昭二十六年申豐云粟五千庾杜注云庾十六斗以此知庾有二法也

旊人為簋實一瞉崇尺厚半寸脣寸豆實三而成瞉崇尺注崇高也豆實四升音義旊方往反疏釋曰祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者晏子辭按易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍

稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽文也巽為木五離文也離為日日體圜木器而圜簋象也是以知以木為之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性是其義也若然簋法圓舍人注云方曰簠圓曰簋注與此合孝經云陳其簠簋注云內圓外方者彼兼簠而言之

凡陶旊之事髻墾薜暴不入市注為其不任用也鄭司農云髻讀為刮薜讀為藥黃蘖之蘖暴讀為剝玄謂髻讀為跀墾頓傷也薜破裂也暴墳起不堅致也音義髻音刮墾苦很反薜卜革反劉薄駮反注同暴音剝又音雹或蒲到反為于偽反任音壬跀劉音月或五刮反一音兀又五活反墳扶粉反致直吏反

疏注釋曰先鄭云髻讀為刮刮是亂刮摩之義故不任用理

無所取故後鄭不從薛讀爲藥黃蘗之蘗取音同又以暴爲剝者凡爲器無剝破之義故後鄭亦不從也𡗝謂髻讀爲跀跀謂器不正欹邪者也

器中膊豆中縣注膊讀如車輇之輇既拊泥而轉其均尌膊其側以擬度端其器也縣縣繩

正豆之柄音義中丁仲反下同膊市專反注輇同縣音懸後皆放此拊音附又方附反尌音樹本又作樹擬疑紀反度待洛反疏注釋曰云膊讀如車輇之輇者讀從禩記載以輇車之輇取音同也云尌膊其側者按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當擬度此膊宜與膊相應其器則正也豆中縣者豆柄中央把之者長一尺宜

膊崇四尺方四寸注凡

上下直與縣繩相應其豆則直

器高於此則坏不能相勝厚於此則火氣不交因取式

馬音義垺芳符反又普回反勝音升疏注釋曰高於此謂崇四尺有餘也厚於此謂厚於方四寸謂垺拊四畔各一寸也垺厚火氣不交垺不熟則易破者也

梓人為筍虡注樂器所縣横曰筍植曰虡鄭司農云筍讀為竹筍之筍音義筍息允反本又作筍虡音巨植直吏反又時力反疏釋曰此文與下文為總目耳故下文重説為筍虡之法也注釋曰樂器所縣於筍虡者謂鍾磬鎛者也先鄭筍讀為竹筍之筍筍謂竹初生則醢人筍菹者也亦取音同也

天下之大獸五脂者膏者贏者羽者鱗者注脂牛羊屬膏豕屬贏者謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬音義贏力果反下同貔音毗螭

勑知反疏釋曰此文亦與下為目故下亦别列五者所用不同也注釋曰知脂是牛羊屬膏豕屬者下云二者祭宗廟以為牲故知也鄭注内則云凝者曰脂釋者曰膏羸者謂虎豹貔貙淺毛者之屬者按月令季夏亦云其蟲羸注云虎豹淺毛者鱗龍虵之屬者月令春云其蟲鱗注云龍虵之屬也宗廟之事脂者膏者以為牲注致美味也疏釋曰上總言於此已下别言之者欲分别可為筍虡者也羸者羽者鱗者以為筍虡注貴野聲也疏釋曰此三者以為筍虡仍是總言可以為筍虡以别於上云為牲者耳至下文仍更簡别可為筍可為虡二者不同者也外骨内骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以

為雕琢注刻畫祭器博庶物也外骨龜屬内骨鼈屬卻行螾衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行虵屬脰鳴鼃黽屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胷鳴榮原屬音義卻羌畧反劉去逆反仄音側紆乙俱反李又香于反脰音豆頸也注陟又反劉都豆反一音之樹反胷鳴本亦作骨又作肯于本作骨云敵屁屬也賈馬作胷賈云靈蠵也鄭云榮原屬也不知榮原之屬以何鳴作骨者恐非也沈云作胷為得亦所未詳聶音胃劉本作胷音鹵琢丁角反螢必滅反本又作蟞螾羊忍反衍如字爾雅云螾衍入耳郭璞云蚰蜒也按此蟲能兩頭行是卻行劉云或作衍蚓衍音延令曲蟮也鼃户媧反黽莫幸反蜩音條蟬也蜺五兮反又五歷反又五結反蚣思容反蝑思餘

反又思呂反榮原如字原亦作螈音同又五丸反

疏釋曰上云大鳥獸或為宗廟牲或為荀虞訖今此更別言小蟲之屬以飾祭器者也自紆行以上不能鳴者據行而言自脰鳴已下能鳴者據鳴而言云以為雕琢者以雕畫及刻為琢飾者也注釋曰此注龜為外骨鼈為內骨按易說卦云離為鼈為蟹為龜注皆云骨在外與此注違者龜鼈皆外骨但此經外骨內骨相對以鼈外有肉緣故為內骨也云卻行螾衍之屬者按爾雅釋蟲螾衍入耳按方言云螾衍注云由延兩音自關而東謂之螾衍螾音引云仄行蟹屬者今人謂之旁蟹以其側行故也云連行魚屬者以其魚唯行相隨故謂之連行也云紆行蛇屬者紆曲也以其蛇行屈曲故謂之紆行也云脰鳴鼃黽屬者鼃黽即蝦蟇也脰項也以其項中鳴也云注鳴精列屬者按釋蟲云蟋蟀蛬注云今促織也亦名青蛩方言楚謂之蟋蟀或謂之蛬南楚之間或謂之王孫云旁鳴蜩蜺屬者此即蟬也蟬鳴在脅云

翼鳴發皇屬者按爾雅蚊蟥蛢郭云甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼為黄蛢即此發皇也云股鳴蚣蝑動股屬者七月詩云五月斯螽動股陸璣云幽州人謂之春箕長而青角長股股鳴者云胷鳴榮原屬者此記本不同馬融以為胃鳴干寶本以為骨鳴胃在六府之内其鳴又未可以為狀骨鳴亦難信皆不如作胷鳴也揚雄以為蚅醫或謂之榮原厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴注燿讀為哨頎小也鄭司農云宏讀為紘綖之紘謂聲音大也由若也音

義弁於檢反爥所教反劉李羊肖反哨音稍劉李音與爥同沈蘸堯反傾音傾李一音懇疏注釋曰云爥讀為哨傾小也者哨與傾皆是少小之義故云哨傾小也凡猛獸有力者皆前麤後細故云大胷爥後先鄭讀宏為紘綖之紘讀從桓二年臧哀伯云衡紞紘綖取其音同耳

銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴注吻口腓也顧長脰貌故書顧或作牼鄭司農云牼讀為鬜頭無髮之鬜音義銳喙況廢反一音昌銳反決如字又烏穴反吻劉無憤反咸亡粉反數劉音促李粗

角反顅苦顔反又揩田反孛又古慳反又户弔反聞音問下同脃音權脛劉苦顔反又客田反一音工定反按左傳有華脛音苦耕反鬜劉苦顔反呂沈同云鬢秃也或苦瞎反一音枯曷反疏釋曰上既言鍾虡此說磬虡磬輕於鍾故畫鳥為飾注釋曰云吻口脃者鳥乃喙長決物食之時則以近喙本決故云決吻鄭云吻口脃也顅長脰貌者脰項也謂長項貌脛先鄭云讀為鬜頭無髮之鬜者時俗有以無髮為鬜故讀從之亦取音同也此是鍾磬之虡不言鏄虡鏄與鍾同以其鏄如鍾而大獨在一虡為異耳小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍注摶圜也鴻傭也音義摶徒丸反傭勑龍反疏釋曰上論鍾磬之虡用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物為之也故直云為筍不別言鍾之與磬欲見二者同也凡攫閷援簭之類必深其爪出其目

作其鱗之而注謂筍虡之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頷也音義攫俱縛反舊居碧反李又九夫反㘈色界反劉色例反撥音袁䂓音筮頰頷許慎口忽反云禿也劉古本反李又其䫉反一音苦紇反又音混疏釋曰此及下經覆釋上文鍾虡之獸云攫㘈者攫著則殺之撥攫則噬之如此之類必藏其爪出其目又作其鱗之而鱗之而謂動頰頷此皆可畏之貌也注釋曰此說鍾虡之獸不言筍鄭言筍者筍虡相將之物故連言之耳云鱗之而頰頷也者舊讀頷字以沽罪反謂起其頰頷劉主以為於義無所取當為頰頷音壹讀之於義為允也深其爪出其目作其鱗之而則於眂必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣注匪采貌也故書撥作廢匪

作飛鄭司農云㵘讀為撥飛讀為匪以似為發音義撥必末反沈蒲末反匪芳鬼反注下同

疏釋曰此經重解上文之義鄭云匪采貌者以其以色配匪明匪是采貌也先鄭以似為發者以似非真實故為發發謂鳴聲發動者也

爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉則必如將㵘措其匪色必似不鳴矣注措猶頓也故書措作厝杜子春云當為措音義頹爾如字李湯過反㵘措七故反注同厝劉音錯七洛反又七故反

疏釋曰此經說脂者膏者止可為牲不可以為虡之義也注釋曰子春從措不從厝者厝置之義非措頓故從措也

梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣注勺尊升也觚豆字聲之誤觚當為觶豆當為斗音義勺上灼反注同觚依注作觶之豉反下同豆依注作斗舊音主亦多口反下一豆酒同觚豆音孤疏注釋曰爵制今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同謹按周禮一獻三酬當一豆既觚二升不滿豆矣鄭玄駁之云觶字角旁支汝頡之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當為斗一爵三觶相近禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也鄭云觚豆字聲之誤誤者觶字為觚是字之誤斗字為豆是聲之誤

食一豆

肉飲一豆酒中人之食也注一豆酒又聲之誤當為斗

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之注鄭司農云梓師罪也衡謂麋衡也曲禮執君器齊衡玄謂衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉音義鄉許亮反注同長丁丈反疏注釋曰先鄭云梓師罪也者謂梓師身自得罪為梓師罪梓人也先鄭云衡謂麋衡也者麋即眉也但器有大小不可據上畔與眉平故後鄭不從據下畔無問大小皆得平也引曲禮者彼衡謂與心平與此義異引之者雖於處不同平義相似故引之也後鄭不從者梓師是梓官之長不可自受罪故

梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉注崇高也

方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九為節侯道九十弓弓二寸以為侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮為之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺惟大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射

音義　參分方云反注參分下身居一分同鵠古篤反注下同射食亦反下射三侯下文射女同

疏　釋曰禮射有三有燕射賓射大射大射射鵠賓射燕射射侯法亦與此同注釋曰云高廣等者謂侯中也者鄉射記云弓二寸以為侯中中則身也云天子射禮以九為節者按射人及樂師皆云天子以騶虞九節是也云侯道九十弓者此約大射禮大侯九十弓

天子九節亦九十弓可知云弓二寸以為侯中者鄉射記文鄉侯五十弓弓二寸以為侯中侯中一丈則九十弓者侯中文八尺云諸侯於其國亦然者大射禮云大侯九十糝侯七十豻侯五十是也但天子九十弓無文約取畿外諸侯有九十七十五十弓今此以天子至尊為主故以諸侯為亦如之云鵠所射也者射義云為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠又云循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎是所射者也云以皮為之各如其侯也者侯謂以皮飾兩畔其鵠之皮亦與作侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾侯側其鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然云居侯中參分之一者釋經參分其廣而鵠居一焉云則此鵠方六尺者以侯方丈八尺三六十八故知方六尺也云惟大射以皮飾侯者對賓射射正者以五色飾侯之側為雲氣也燕射射獸侯者亦畫雲氣飾侯之側也云大射者將祭之射也者射義說大射之事云其容體比於禮其節比於樂而中多者得

與於祭是將祭而射謂之大射也其餘有賓射燕射者禮射者有此三也賓射射人之所掌是也燕射燕禮所云是也又鄉射記亦云燕射之事也其餘更有鄉射不言者鄉射射采侯則亦賓射也故不别言也

上兩个與其身三下兩个半之

注鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡為三丈下兩个半之傳地故短也玄謂个讀若齊人搚幹之幹上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制

身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦為下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉

音義 兩个讀為幹古旦反下及注同李云大鄭依字傳音附揹力荅反亦為于偽反率音類本又作類又音律

疏 釋曰此經云身即中上布一幅者是也上兩个居二分身居一分故云上兩个與其身三謂三分如等也云下兩个半之者謂半其出者也一侯二侯三侯皆然故不定侯名也注釋曰先鄭意身即與中為一謂方丈者其上又加布一幅長三丈為兩个後鄭不從者侯有中有躬有个三者今先鄭惟有身不見

中故不從之也玄謂个讀若齊人搚幹之幹者讀從公羊傳桓公朝齊齊侯使公子彭生搚幹而殺之是幹為脅骨故云搚幹之幹此个亦與侯為幹故讀從之也引鄉射記者欲見有中有躬有舌三者云下个五丈四尺者其上兩个各出丈八尺今此下个上出九尺兩畔共減十八尺故有五丈四尺云此侯凡用布三十六丈者古者布幅廣二尺二寸二寸為縫皆以二尺計之此侯是九十弓侯侯中丈八尺則九幅布布長丈八尺九幅九丈幅有八尺為七丈二尺添前為十六丈二尺上下躬各三丈六尺即上下共為七丈二尺其上个七丈二尺下个有五丈四尺添前總用布三十六丈也其七十弓侯侯中一丈四尺其五十弓侯侯中一丈皆倍中以為躬倍躬以為左右个計之皆可知也

上綱與下綱出舌尋縜寸焉

注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之

節也鄭司農云綱連侯繩也縜籠綱者縜讀為竹中皮之縜舌維持侯者音義縜于貧反或尤粉反劉侯犬反一音古犬反植直吏反籠鹿工反疏釋曰綱以繫侯於植者也植則在兩旁邪豎之也必知邪豎之者下个半上个皆出舌尋明知兩旁皆邪向外豎之也張皮侯而棲鵠則春以功注皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也春讀為蠢蠢作也出也天子將祭必與諸侯羣臣射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉音義棲音西春出允反疏釋曰云張皮侯者天子三侯用虎熊豹皮飾侯之側號曰皮侯而棲鵠者各以

其皮為鵠名此為鵠者綴於中央似鳥之棲故云而棲鵠也注釋曰天子將祭已下皆取射義之意以解此也

張五采之侯則遠國屬注五采之侯謂以五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正下曰若王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠内二尺五采者内朱白次之蒼次之黄次之黒次之其侯之飾又以五采畫雲

氣馬音義畫正音征下皆同獲如字下皆同或音胡化反疏釋曰此據賓射之侯言五采是九十弓之侯若七十弓者則三正五十弓者則二正也言遠國屬者對畿內諸侯為遠國若以要服以內對夷狄諸侯則夷狄為遠國也注釋曰鄭引射人職賓射及大射二者陰破貫馬以此五采與上春以功為一物故云非大射之侯明矣云正之方外如鵠者惟云參分其侯鵠居一馬不見賓射之侯故云如鵠亦當參分其侯正居一馬云內二尺者中央畫朱方二尺故司裘注引諸家方二尺曰正以此二尺為本其外以白蒼等充其尺寸使大如鵠也凡畫正皆先以朱次白次青次黃次玄以射是相尅伐之事故還以向南為本其次皆以相尅為次也其三正者去玄黃二正者又去白青直以朱綠也云其侯之飾又以五采畫雲氣馬者皮侯以皮為飾其側此正即畫明其側亦以雲氣為飾也

張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸

之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射

音義　勞力報反　使色吏反

疏　注釋曰此燕射之侯也引鄉射記白質赤質者皆以白土赤土塗之大夫士言布謂白布不塗君畫一臣畫二取陽奇陰偶之義畫虎熊豹取其君臣相犯畫麋鹿豕者取其君臣相養凡畫者丹質以周尚赤故以赤為質地也云息者休農息老物也者謂十月農功畢君臣飲酒以休農止息之老萬物也云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射者勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒云而射者息老物及勞使臣并無事飲酒三者燕皆有射法此燕射以

其事褻天子已下惟有五十步侯而已無尊卑之别也祭侯之禮以酒脯醢注謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯

音義折之設反疏釋曰鄭云謂司馬實爵獻獲者于侯已下皆依大射而言彼雖諸侯禮天子射亦然又此不辨大射賓射燕射則三等射皆同按大射司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵乃祭侯左右个及中

其辭曰惟若寧侯注若猶女也寧安也謂先有功德其鬼有神

音義女音汝下文幷注同疏注釋曰祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪者也下文毋或一經是也舉有功以勸示又舉有罪以懲之故兩言之也

毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女注或有也若如

也屬猶朝會也抗舉也張也音義毋音無强飲强食詒女

曾孫諸侯百福注詒遺也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者音義强其丈反下同詒羊之反又羊志反遺惟季反

廬人為廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋注柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣音義廬力吳反下同柲音秘殳音殊酋在由反遒在由反或子由反沈慈有反疏注釋曰凡此經所云柲柄之長短皆通刃為之尺數而言八尺曰尋倍尋曰常皆約上文車有六等之數皆以四尺為差而知之也云酋夷長短名酋近夷長

矣者按上注以酋夷為發聲則無義例至此而言長短各為義解之者鄭意雖是發聲夷為長故開口引聲而言之酋為短故合口促聲而言之也凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人注人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止耳疏注釋曰此據極長者夷矛三尋而言云而無已又以害人者已止也謂不徒止又以害人人自已身也故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長注言罷羸宜短兵壯健宜長

兵音義罷音皮鸁劣皮反 疏釋曰按司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓矢是也守國之兵欲長則殳矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢殳矛以其戈戟長短處中故也

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶

注句兵戈戟屬刺兵矛屬故書彈或作但蜎或作絹鄭司農云但讀為彈丸之彈彈謂掉也絹讀為悁邑之悁悁畧橈也椑讀為鼓鼙之鼙玄謂蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎齊人謂柯斧柄為椑則椑隋圜也摶圜也音

義句劉俱具反沈音鉤下注同彈徒旦反注同刺七賜反注同蜎於全反又於兖反李又烏犬烏懸二反或

巨充反椑薄兮反注鞶同摶徒九反捭徒弔反悁烏懸反撓乃教反下同蟲蜎巨兖反隋他果反圜音圓疏注釋曰以戈有胡子其戟有援向外為磬折又胡刃向下故皆得為句兵也先鄭云絹讀為悁邑之悁者猶如詩云中心悁悁是悁邑之意故以義讀之也椑讀為鼓鞶之鞶者讀從樂記云鼓鞶之聲之鞶也玄謂蜎亦捭也者同是欲堅勁不欲柔軟者也謂若井中蟲蜎之蜎者俗讀之井中有蟲蜎蜎擾擾然也云椑隋圜者謂側方而去楞是也轂兵同強舉圍欲細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之注改句言轂容及無刃同強上下同也舉謂手所操鄭司農云校讀為絞而婉之絞重欲傳人謂矛柄之大者在人手中者侵之能

敵也玄謂校疾也傅近也密審也正也人手操細以轂則疾操重以刺則正然則為矜句兵堅者在後刺兵堅者在前音義校古飽反李又侯巧反傅音附下及注同操七曹反絞古飽反矜巨巾反下同疏注釋曰云改句言轂者上云句兵謂戈戟此經云轂是改句云轂以及長丈二而無刃可以轂打人故云轂兵也云同强上下同也者謂本末及中央皆同堅勁故云同强也先鄭云校讀為絞而婉之絞絞疾也者按昭元年虢之會叔孫穆子見楚公子圍曰美矣君哉及退會子羽謂子皮曰叔孫絞而婉注云絞切也故讀從之取切疾之義也云然則為矜句兵堅者在後者以句兵向後牽之故云堅者在後也云刺兵堅者在前者以向前推之故云堅者在前也言此者欲見句兵手執處欲得細細則手執之牢也刺兵執處欲得麤而勁則手穩也

凡為殳五分其長以其一為之被而圍之叄分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍凡為酋矛叄分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍參分其晉圍去一以為刺圍注被把中也圍之圜之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胷也玄謂晉謂如王搢大圭之搢矜所捷也首殳上鐏也為戈戟之矜所圍如殳夷矛如酋矛音義被皮義反注同去起呂反下同晉如字又音箭把音霸鐏存悶反劉子悶反捷初洽反 疏釋曰凡為殳五

分其長以其一為之被而圍之者殳長丈二尺五分取一則得二尺四寸為把處而圍之也參分其圍去一以為晉圍者後鄭云晉謂矜所捷也則殳於手把處亦有銅鐏擬捷地豎之言參分其圍去一以為晉圍又五分其晉圍去一以為首圍者鄭云圍之大小未聞則二者皆未知麄細也云首圍謂在上頭上頭宜稍細之也矛云剌圍者謂柄入刃處也注釋曰云凡矜八觚者以經二者近手皆云圍之明不圜者為八觚也先鄭云剌謂矛刃胷也者人胷當前故以前為胷以其矛刃直前故名矛刃胷也玄謂晉讀如王搢大圭之搢者讀從典瑞云王搢大圭執鎮圭彼搢為插此晉亦插故從之是以云矜所捷也云首殳上鐏也者殳下有銅鐏取其入地此殳首無銅鐏亦以上頭為首而稍細之以其似鐏故鄭云首殳上鐏也云為戈戟之矜所圍如殳者以其上文云句兵次云轂兵注云改句言轂容殳無刃此文即云殳以此互見言之足明戈戟之體與殳同也知夷矛

與酋矛同者以其同是矛但長短為異故知體亦同也凡試廬事置而搖之以眡其蜎也灸諸牆以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也注置猶封也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本末勝負可知也正於牆牆翌音義置如字李直吏反灸音救封音樹柱知主反下同輓音挽翌所立反本又作溼又作翌同疏釋曰此經有三事置而搖之謂豎之於地上以手搖之以眡其蜎蜎然均否灸諸牆謂柱之兩牆靦其體之強弱均否橫而搖之謂橫置於膝上以一手執一頭搖之以眡其堅勁與否也六建既備車不反覆謂之國工注六建五兵與人也反覆猶軒輖音義覆芳服反注同輖音周疏注釋曰知六建五兵與人

者以其從上而下廬人所造有柄者戈戟殳與酋矛夷矛五兵而已按上車有六等除軫與人四兵此云六建建在車上明無軫自取人與五兵為六建可知也

匠人建國注立王國若邦國者疏注釋曰周禮單言國者據王國邦國連言者據諸侯經既單言國鄭兼言邦國者以其下文有王及諸侯城制明此以王國為主其中兼諸侯邦國可知下文又有都城制則此亦兼都城也水地以縣注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃為位而平地疏釋曰此經說欲置國城先當以水平地欲高下四方皆平乃始營造城郭也注釋曰云於四角立植而縣者植即柱也於造城之處四角立四柱而縣謂於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定即知地之高下然後平高就

下地乃平也乃後行下以景正四方之事

置槷以縣眡以景注故書槷或作弋杜子春云槷當為弋讀為杙玄謂槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬

音義槷魚列反注臬同弋以職反下杙同劉杙音予則反

疏釋曰此經說既得平地乃於中營治也云置槷者槷亦謂柱也云以縣者欲取柱之景先須柱正欲取柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眡柱之景故云眡以景也注釋曰玄謂槷古文臬假借字者今之槷從木執聲之者者也古之槷為臬法字故尚書康誥云女陳時臬臬法字亦得為槷柱之字故云假借字也云於其

所平之地中央樹八尺之臬以縣正之者天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云立八神樹八尺之表故知樹八尺之臬臬即表也必八尺者按考靈曜曰從上向下八萬里故以八尺為法也彼云八神此縣一也以於四角四中故須八神神即引也向下引而縣之故云神也云眡之以其景將以正四方也者即下云為規識日出日入之景是也引爾雅在牆者謂之杙在地者謂之臬者證此臬是在地樹之者也

為規識日出之景與日入之景注日出日入之景其端則東西正也又為規以識之者為其難審也自日出而畫其景端以至日入既則為規測景兩端之内規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正

音義 為其于偽反度

侍落反疏注釋曰云日出日入之景其端則東西正也者謂於前平地之中央立表訖乃於日出之時畫記景之端於日入之時又畫記景以繩測景之兩端則東西正矣云又為規以識之者為其難審也者謂此經為規識日出與日入之景者為景兩端長短難審故為規規景也云自日出而畫其景端以至日入者還是景之兩端耳云既則為規測景兩端之內規之規之交乃審也者謂於中臬以繩規取景之兩端一帀則景之遠近定遠近定則東西乃審云度兩交之間中屈之以指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩間中屈之以指臬則南北正必中屈之者於夏日至中漏半於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之也晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕注日中之景最短者也極星謂北辰音義朝如字疏釋曰前經已正東西南北恐其

不審猶更以此二者以正南北言朝夕即東西也南北正則東西亦正故兼言東西也注釋曰日中景最短者也者大司徒云日至之景尺有五寸以其在上臨下故最短也云極星謂北辰者當夜半考之爾雅云北極謂之北辰辰時也天下取正焉故謂之北辰極中也以居天之中故謂之北極也

匠人營國方九里旁三門注營謂丈尺其大小天子十二門通十二子疏釋曰按典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀以九為節侯伯子男已下皆依命數鄭云國家謂城方公之城葢方九里侯伯七里子男五里并文王有聲詩箋差之天子當十二里此云九里者按下文有夏殷則此九里通異代也鄭異義駮或云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里不取典命等注由鄭兩解故義有異也疏備在典命也注釋曰云丈尺據高下而言云大小據遠近而說也

云天子十二門以通十二子者按孝經援神契云天子即政置三公九卿二十七大夫八十一元士慎文命下各十二子如甲乙丙丁之屬十日為母子丑寅卯等十二辰為子故王城面各三門以通十二子也國中九經九緯經涂九軌注國中城内也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻内二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一音義涂音塗綆方頴反轄胡瞎反疏釋曰言九經九緯者南北之道為經東西之道為緯王城面有三門門有三塗男子由右女子由左車從中央注釋曰鄭云旁

加七寸者輻内二寸半者計轂在輻内九寸有餘今言輻内有二寸半者不加輿下覆轂者也左祖右社面朝後市注王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也音義鄉許亮反疏注釋曰言王宮所居也者謂經左右前後者據王宮所居處中而言之故云王宮所居也云王宮當中經之涂也者按祭義注云周尚左桓二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家左宗廟尚尊尊義與此合按劉向別録云路寢在北堂之西社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆不與禮合鄭皆不從之矣市朝一夫注方各百步疏注釋曰按司市市有三期總於一市之上為之若市總一夫之地則為大狭蓋市曹司次介次所居之處與天子二朝皆居一夫之地各方百步也夏后氏世室堂修二七廣四修

一注世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮修南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半疏注釋曰鄭云此用先王之禮者世室用此經夏法白牡用殷法皆是用先王之禮也云夏度以步者下文云三四步明此二七是十四步也云令堂修十四步者言假令以此堂云二七約之知用步非正文故鄭以假令言之也知堂廣十七步半者以南北為修十四步四分之取十二步益三步為十五步餘二步益半步為二步半添前十五步是十七步半也

室三四步四三尺注堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室

於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈 疏 注釋曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行也東北之室言木東南之室言火西南之室言金西北之室言水五行先起東方故東北方之室言木其實東北之室兼水矣東南之室兼木矣西南之室兼火矣西北之室兼金矣以其中央大室有四堂四角之室皆有室故知義然也中央之室大一尺者以其在中號為大室故多一尺也云此五室居堂南北六丈東西七丈者以其大室居中四角之室皆於大室外接四角為之大室四步四角室各三步則南北三室十步故六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也

九階 注南

面三三面各二疏注釋曰按賈馬諸家皆以為九等階鄭不從者以周殷差之夏人卑宮室當一尺之堂為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又襍記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以此而言四面有階可知

四旁兩夾窻注窻助戶為明每室四戶八窻音義夾古洽反劉古協反窻初江反一音怱疏注釋曰言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窻則五室二十戶四十窻也

白盛注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室音義蜃常軫反堊烏路反又烏洛反疏注釋曰地官掌蜃掌供白盛之蜃則

此蜃灰出自掌蜃也云以蜃灰堊牆者爾雅云地謂之黝牆謂之堊堊即白蜃堊之使壁白也

門堂三之一

注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾

音義塾音孰劉又音育

疏注釋曰鄭云令堂如上制者以上堂不言步故此注亦云令假令如上制南北十四步東西十七步半今云三之二謂三分取二分以十四步取十二步三分之得八步二步為丈二尺三分之得八尺以六尺為一步添前為九步餘二尺故云南北九步二尺也云東西十一步四尺者十七步半以十五步得十步餘二步半為丈五尺三分之得一丈以六尺為一步餘四尺添前為十一步四尺也引爾雅門側之堂謂之塾者證此經門堂為塾之義也尚書顧命左塾右塾亦此類也

室三之

一注兩室與門各居一分疏注釋曰此室即在門堂之上作之也言各居一分者謂兩室與門各居一分鄭不言尺數義可知故略而不言也

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋複笮也音義重直龍反下及注同放方往反複音福笮側白反疏注釋曰云王宮正堂若大寢也者謂對燕寢側室非正故以此為正堂大寢也言放夏周者夏在殷前可得言放其周在殷後亦言放者此非謂殷人在周而為之鄭直據上文夏法下文周法言放猶言約夏周者也雖言放夏周經云堂修七尋則其廣九尋若周言南北七筵則

東西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏據周夏后氏南北狭東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四柱屋者燕禮云設洗當東霤則此四阿四霤者也云重屋複笮也者若明堂位云復廟重檐鄭注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承壁材故謂之重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制音義度九劉直路反咸待洛反下及注同禹卑如字劉音婢與音餘疏注釋曰此記人據周作說

故其文備於周而略於夏殷是以下文皆據周而說也以夏之世室其室皆東西廣於南北也周亦五室直言凡室二筵不言東西廣鄭亦不言東西益廣或五室皆方二筵與夏異制也若然殷人重屋亦直云堂脩七尋不言室如鄭意以夏周皆有五室十二堂明殷亦五室十二堂云明堂者明政教之堂者以其於中聽朔故以政教言之明堂者明諸侯之尊卑孝經緯援神契云得陽氣明朗謂之明堂以明堂義大故所合理廣也云周度以筵亦王者相改者對夏度以步殷度以尋是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣者夏無文以後代文而漸高則夏當一尺故云相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與言與與者以無正文故言與以疑之也云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制者互言之者夏舉宗廟則王寢明堂亦與宗廟同制也殷舉王寢則宗廟明堂亦與王寢同制也周舉明堂則宗廟王寢亦與明堂制同也云其同制者謂

當代三者其制同非謂三代制同也若然周人殯于西階之上王寢與明堂同則南北七筵惟有六十三尺三室居六筵南北共有一筵一面惟有四尺半何得容殯者按書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉則三室之外南北各有半雉雉長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然云同制者直制法同無妨大矣據周而言則夏殷王寢亦制同而大可知也

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌注周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之內

疏注釋曰云周文者各因物宜為之數者對殷已上質夏度以步殷度以尋無異稱也因物宜者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也云室中舉謂四壁之內者對宮中

是合院之内依爾雅宮猶室室猶宮者是散文宮室通也廟門容大扃七个注大扃牛鼏之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺音義扃古熒反个古賀反注及下同疏注釋曰知大扃牛鼏之扃長三尺者此約漢禮器制度闈門容小扃參个注廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺參个六尺音義闈音韋劉音暉膷音香疏注釋曰云廟中之門曰闈門者爾雅文此即雜記云夫人至入自闈門是也云小扃膷鼎之扃長二尺者亦漢禮器制度知之膷鼎亦牛鼎但上牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言膷鼏據陪鼎三膷臐膮而說也路門不容乘車之五个注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者

是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸

疏注釋曰下云應門則此路門以近路寢故特小為之經言乘車據輿廣六尺六寸者按輿人云輪崇車廣衡長參如一鄭注云車輿也故知此云車亦據輿也云言不容者是兩門乃容之者若容兩个三个四个正應云容乘車之兩个三个四个若四个上復有餘分應云四个然後見其分數多少今直云不容乘車之五个明兩門乃容之猶如上文云中地食者其民可任者二家五人之類也

應門二徹參个注正門謂之應門謂朝門也二徹之内八尺三个二丈四尺

疏注釋曰云正門謂之應門者爾雅文以其應門内路門外有正朝臣入應門至朝處君臣正治之所故謂此門為應門是以鄭云謂朝門也

内有九室九嬪居之外有九室九卿

朝焉注內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤為九卿疏注釋曰內外據路寢之表裏言之則九卿之九室在門外正朝之左右為之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右為廬舍者也云九嬪掌婦學之法以教九御者九嬪職文按內宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室矣此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處則九嬪九室亦是治事之處故與六宮不同是以鄭引九嬪職掌婦學之法則九室是教九御之所也云六卿三孤為九卿孤同卿數者以命數同故也按昏義以夏之九卿謂三孤與六卿為九此云九卿亦謂周之三孤六卿為九卿

九分其國以為九分九卿治之注九分其國分國

之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬疏注釋曰云九分其國分國之職也者鄭恐九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道六卿治六官之屬者欲見分職為九分之意以其三公三孤無正職天地四時正職六卿治之其餘非正職者分為三分三公治之三孤則佐三公者也但三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六卿亦有職此亦據夏而言周則未見分為九分也王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉注阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣音義浮思並如字本或作罘罳同高一古報反後放此度待洛反下同疏釋曰云王宮門阿之制五雉者五雉謂高五丈云宮隅之制七

雉者七雉亦謂高七丈不言宮牆宮牆亦高五丈也云城隅之制九雉者九雉亦謂高九丈不言城身城身宜七丈也注釋曰云阿棟也者謂門之屋兩下為之其脊高五丈鄭以浮思釋隅者按漢時云東闕浮思災言災則浮思者小樓也按明堂位云疏屏注亦云今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣則門屏有屋覆之與城隅及闕皆有浮思刻畫為雲氣并蟲獸者也云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者凡版廣二尺公羊云五版為堵高一丈五堵為雉書傳云雉長二丈度高以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長三雉則三丈引之者證經五雉七雉九雉雉皆為丈之義

經涂九軌環涂七軌野涂五軌注廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當為環環涂謂環城之道音義環如字劉戶串反轘戶關反疏注釋曰環涂謂遶城道如

環然故謂之環也野涂國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂三軌言都則三百里大夫家涂亦三軌也故知此野通二百里內也不言綿者以與經同也門阿之制以為都城之制注都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈疏注釋曰鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者則惟據大都而言不通小都卿之采地以司裘諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯則卿不入諸侯中此云都據諸侯而言故不及小都也大都諸侯兼三公直云王子其言略兼有三公可知云城隅高五丈者以上文王門阿五雉今云門阿之制為都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也云宮隅門阿皆三丈者以下文畿外諸侯尊得伸為臺門高五丈此畿內屈故宮隅門阿皆三丈也宮隅之制以為諸侯之

城制注諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門疏注釋曰鄭知諸侯畿以外者上文都據畿內諸侯故知此諸侯據畿以外也引禮器者欲見諸侯門阿得與天子同之意也按異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高隱元年服注與古周禮說同其天子及公城與此匠人同其侯伯以下與此匠人說異者此匠人云門阿之制以為都城之制高五雉亦謂城隅也其城高三雉與侯伯等如是子男豈不如都乎明子男城亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高皆如子男之城高有此匠人相參以知子男皆為本耳亦互相曉明子男之城不止高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以為諸侯城制者惟謂上公耳以此計之王城隅高九雉城高

七雉上公之城隅高七雉城高五雉侯伯已下城隅高五雉城高三雉天子門阿五雉則宮亦五雉其隅七雉上公之城鄭云宮隅門阿皆五雉則其宮亦五雉都之制鄭云宮隅門阿皆三雉則其宮高亦三雉何者天子門阿與宮等明知其餘皆等惟伯子男宮與都等其門阿蓋高於宮當如天子五雉何者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此觀之天子及五等諸侯其門阿皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小九之一為差降之數未聞也

環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂注經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌

疏注釋曰諸侯直云經涂不言緯涂緯涂亦與天子環涂同可知諸侯及都皆不言環涂野涂文略有可知故鄭增成之也知諸侯環涂五軌野涂三軌者以經涂七軌以下差降為

之故知義然也又知都環涂野涂皆三軌者凡涂皆男
子由右女子由左車從中央三者各一軌則都之野涂
不得降為一軌是以遂人注云路容三軌遂釋此也云
都之野涂與環涂同以其野涂不得上於田間川上之
路故
也

周禮注疏卷四十一

周禮注疏卷四十一考證

玉人之事大圭長三尺注明無所屈也疏皆對諸侯為荼大夫前屈後屈故云無所屈也○臣紱按大夫句及玉藻推之則為荼下似當有前屈後直四字

土圭尺有五寸疏夏至日表北尺五寸景與土圭等○北監本訛此今改正

兩圭五寸有邸疏云僢共本也者亦一玉俱成兩圭尺相對為僢也○尺當是足字之誤王制注云卧則僢

孔疏云首在外足相鄉内亦引此證之

槷十有二寸注聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方

○大夫監本作夫人今攷聘禮改正

轚氏已下則摩其耑注短而厚則清○短監本訛矩今

依疏改正

矢人為矢鍭矢參分疏此上既言鍭矢○矢中無鍭矢

之名當是鍭字之訛耳

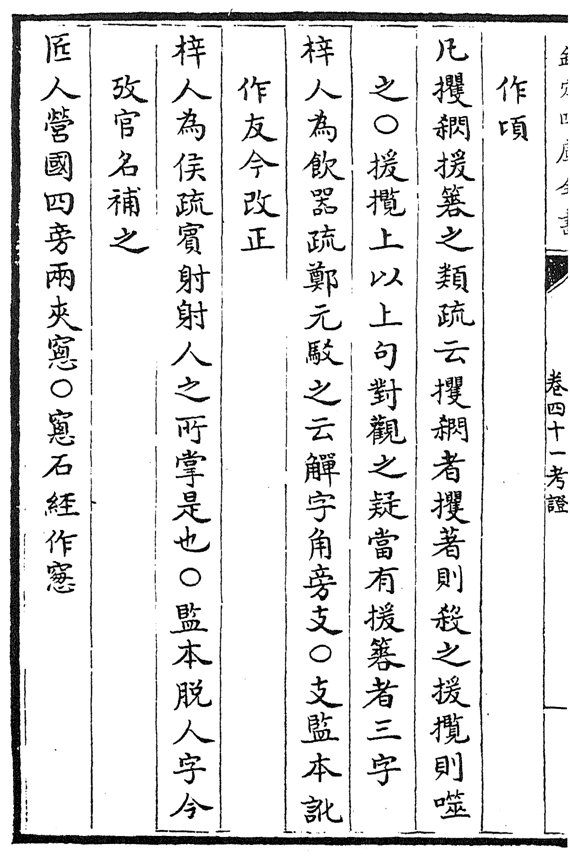
𦊅矢七分○𦊅監本作殺石經亦作殺今從釋文

梓人為簨虡○簨石經作筍

外骨内骨疏按爾雅釋蟲螾衍入耳按方言云螾衍注云由延兩音自關而東謂之螾衍○此一段與原文小異爾雅云螾衘入耳方言云蚰蜒自關而東謂之螾蜒其小注云蚰蜒由延二字

又云連行魚屬者以其魚唯行相隨○唯下當叠唯字唯唯出齊風

厚脣弇口出目短耳大胷燿後注燿頎小也○頎釋文

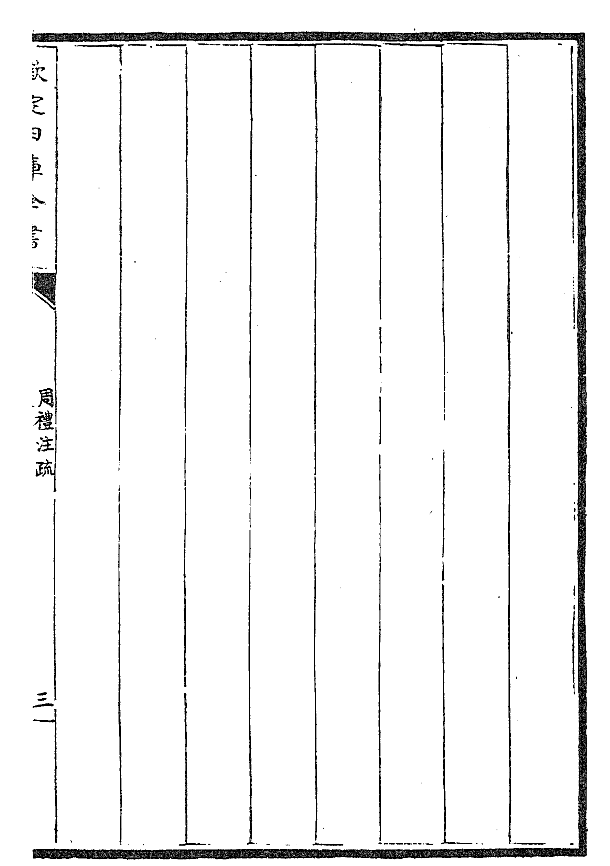
作頌

凡攫網援簺之類疏云攫網者攫著則殺之援攬則噬之○援攬上以上句對觀之疑當有援簺者三字

梓人為飲器疏鄭元駁之云觶字角旁支○支監本訛作友今改正

梓人為侯疏賓射射人之所掌是也○監本脫人字今攷官名補之

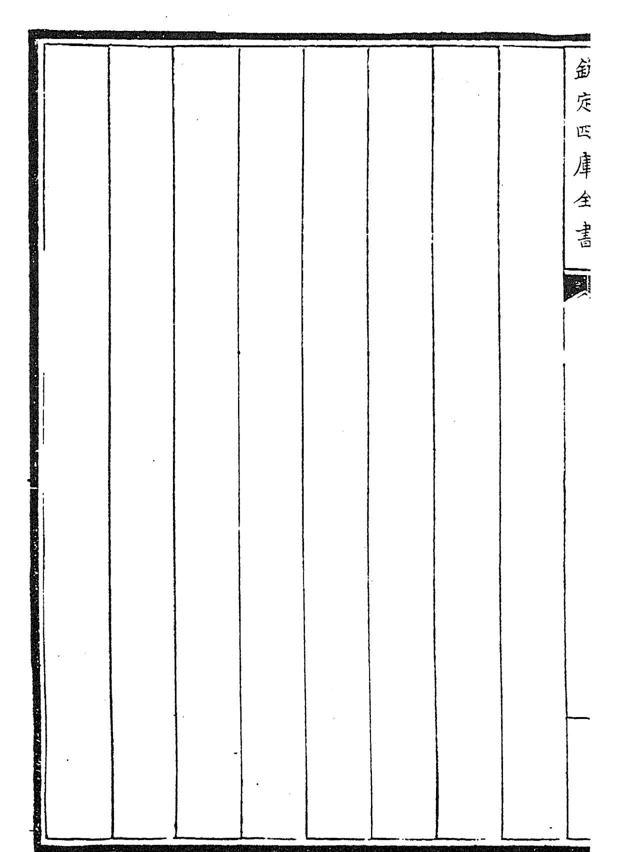
匠人營國四旁兩夾窻○窻石經作窻

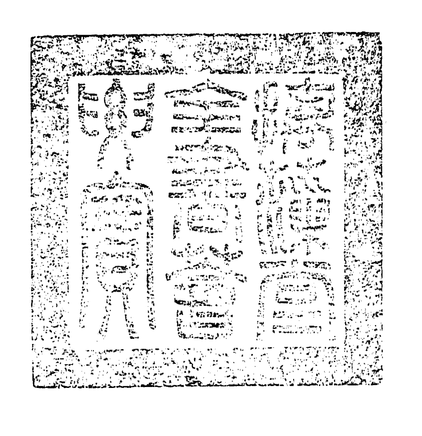

周禮注疏卷四十一考證

謹案第二十一頁前二行疏陸璣云刊本璣訛機

今改

欽定四庫全書

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣趙興吾